

اسلام اور موسیقی

پہلی جلد

تالیف: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان

شرح و تحقیق

محمد عبد المعز

استاذ و رفیق شعبہ تصنیف تالیف العلوم کراچی

مکتبہ تہذیبیہ دارالعلوم کراچی

اسلام اور موبقی

تألیف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

شرح و تحقیق

محمد عابد المصنف

مکتبہ تبصرة دار العلوم کراچی

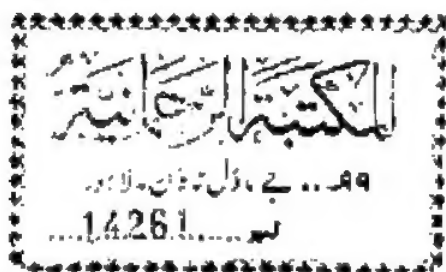
253425

۱۲۲ - ۱

طبع جدید --- صفر ۱۴۲۳
باہتمام --- محمد قاسم
ناشر --- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴

ملنے کے ہن

مکتبہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی
دارالاشاعت اردو بازار کراچی
ادارۃ المعارف احاطہ دارالعلوم کراچی
ہیت الکتب گلشن اقبال کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور

انتساب

میں اپنی اس حقیر علمی کاوش کو اپنے محترم و شفیع استاد حضرت
مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے ام نامی سے منسوب
کرتا ہوں، جن کی شفقت و عنایت سے میں اس لائق ہو سکا کہ قلم اٹھا
سکوں، اور جنہوں نے دورانِ تفسیر ہر مشکل موقع پر میری علمی
اور فکری رہنمائی فرمائی۔

محمد عابد العز

فہرست مضامین

پیش لفظ از حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی : ۲۲
حرف آغاز از مترجم : ۶۹

مقدمہ از مترجم

اسلام اور فطری تقاضے

- فطری تقاضے کیا ہیں ؟ ۳۳ - فطری تقاضے کیسے پورے کئے جاتیں ؟ ۳۴ —
انسانی عقل کا فیصلہ : ۳۴ - تقاضوں کی تکمیل میں انتہا پسندی : ۳۴ —
رہبانیت : ۳۶ - رہبانیت کے نتائج : ۳۸ - رہبانیت کی شرعی حیثیت : ۳۹ —
نفس پرستی : ۳۹ - نفس پرستی کی حداکث خیزیاں : ۴۰ - نفس پرستی اسلام کی نظر
میں : ۴۱ - وحی الہی کا فیصلہ : ۴۲ - اشیائے دنیا کے بارے میں اسلام کا حکم : ۴۲
انسان کے جسمانی اور روحانی تقاضے : ۴۴ - فکر انسانی کی بے بسی : ۴۵ - فطری تقاضوں
کی تکمیل کے لئے شریعت کا مداخلہ : ۴۶

تفریح — ایک فطری تقاضا

- تفریحات میں انسان کی افراط و تفریط : ۴۹ - تفریحات کے سلسلے میں اسلامی طریقہ
کار : ۵۰ - تعمیری تفریحات : ۵۰ - تخریبی تفریحات : ۵۲

حفاظت اور مضرت

- بیک بڑی فکر کی غلطی : ۵۳ - احکام کا مدار حکم پر ہے نہ حکمت پر : ۵۳ - اقلہ انہی
مومن کا اصل ذلیلہ : ۵۵ - احکام انہی کی حکمتیں تلاش کرنا : ۵۵ - علم اسرار و حکم کا
ظہور : ۵۶ - متعصبانہ رنگت غفلت : ۵۷ - انسان کی پیدائش کا مقصد : ۵۸

تذہب انسان کے غیر میں داخل ہے: ۶۰۔ ہر انسان کی فطرت سلیم پر پیداؤش: ۶۰۔
 تلاش حق سے غفلت: ۶۱۔ انسان کا مادی لذتوں میں کھوجنا: ۶۲۔ دنیا کی اُمُو
 میں غفلت: ۶۳۔ سرود موسیقی مکرانوں اور دولت مندوں کا بڑھست ہتھیار: ۶۳۔
 سرود موسیقی کے سیاسی نقصانات: ۶۴۔ اسلامی سلطنتوں کا زوال: ۶۴۔
 سرود موسیقی کسی بھی قوم کے لئے بدترین گھن: ۶۵۔ پیداؤش نفاق: ۶۷۔
 سرود موسیقی سے نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ۶۷۔ قرآن سے بے تعلقی: ۶۸۔
 ذرائع تعلیمات سے انحراف: ۶۹۔ ذکر و عبادت میں بے لگن: ۷۰۔ نفاق کسے
 حقیقت: ۷۰۔ منافق اور منافق میں مشابہت: ۷۱۔ فحاشی اور عریضت: ۷۱۔
 شہوانی قوت کے انشار کے نتائج: ۷۲۔ شہوانی قوتوں کی اسلامی تنظیم: ۷۲۔
 عورت کی آواز اجنبی اسکاؤ: ۷۲۔ عورتوں کی بات چیت کا طریقہ: ۷۳۔
 جاہلیت قدیم اور جدیدہ میں عورتوں کی گتہنگو: ۷۳۔ عورتوں کی آواز کا اٹھان: ۷۳۔
 اجنبی عورتوں سے گانا سننا: ۷۶۔ عورتوں کا اجنبی مردوں سے گانا سننا: ۷۷۔
 عورت پر مردانہ آواز کے اثرات: ۷۸۔ زنا اور گانے میں ایک خاص تعلقی: ۷۹۔
 گانے سے نفسانی خواہشات بھرنا ایک فطری امر: ۸۰۔ موجودہ موسیقی کے بارے
 میں ایک انگریز مفکر کی رائے: ۸۲۔

اسلام اور موسیقی

ابتداء میں از حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ۸۷

باب اول دلائل حرمت

آیا قرآن

لہذا الحدیث کا مطلب: ۹۲۔ محالی کی تفسیر حدیث مسند کے حکم میں ہے: ۹۲۔
 صوت شیعانی سے کیا مراد ہے؟ ۹۷۔ سود کے معنی: ۹۹۔ مشرکین کا قرآن کے

مقابلے میں غفلت اور بکثرت: ۱۰۰۔ لگانے بجانے کی مخلوق سے پرہیز: ۱۰۲۔

احادیث نبوی

- معاذ بن (باب) حدیث لکھنے پر مذہب الہی: ۱۰۳۔ گمراہ کن: ۱۰۵۔
 حرب عطف داؤد کے معنی: ۱۰۷۔ معاصی کی ایک دوسرے سے خاص نہایت: ۱۰۹۔
 حسن اطمینان کا مفہوم: ۱۱۲۔ حدیث پر ایک اعتراض: ۱۱۳۔ شیخ عبدالحق
 دہلوی کی ابن حزم پر تنقید: ۱۱۵۔ لگانے بجانے پر مذہب الہی کی وعید پر روشنی: ۱۱۸۔
 قرب قیامت میں لوگوں کی بے ایمانی: ۱۱۹۔ قیامت سے پہلے مسخ ستور اور زلزلہ
 وغیرہ کا عذاب: ۱۱۹۔ تیرہ احادیث سے اس عذاب کی وجہ لگانے بجانے سے
 انہماک: ۱۲۳۔ مسخ کی نوعیت: ۱۲۹۔ کیا انسان واقعی بندہ اور خضر برین چکا
 گا: ۱۲۹۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہماک کی آواز سن کر کان بند کرنا: ۱۳۱۔ بلا اختیار
 لگانے اوسیقی کی آواز سننے کا حکم: ۱۳۲۔ متقدمین کو صدقات میں عدم انصاف: ۱۳۳۔
 کبھی منکر سے مراد غریب ہوتا ہے: ۱۳۵۔ طبل اور طبلہ کی حرمت: ۱۳۶۔
 گانا سننے والے کی نماز مقبول نہیں: ۱۳۷۔ موسیقی منافق ہے: ۱۴۱۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آلات موسیقی توڑنے کے لئے: ۱۴۱۔ حرام آمدنی سے پروانا
 شدہ جہنم پر جنت کی حرمت: ۱۴۲۔ لگانے کی اجرت حرام ہے: ۱۴۳۔ مغنیہ
 بانہ کی ہی کیوں: ۱۴۵۔ لگانے کا پیشہ شریفوں کا پیشہ نہیں: ۱۴۵۔ لگانے سے
 پیدائش نفاق: ۱۴۷۔ ۲۰۰ سے پرہیزوں میں سسہ ڈال جائے گا: ۱۵۰۔ حقینہ کے
 مالک کی نماز جائزہ نہ پڑھو: ۱۵۱۔ لگانے کا پیشہ اپنانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ممانعت: ۱۵۱۔ لگانے سے پرہیز کرنے والوں کی آخرت میں جزا: ۱۵۲۔ آخرت
 میں جزا کا ایک حصہ: ۱۵۳۔ وہ ملعون، دوزخ میں: ۱۵۳۔ شیطان کی عیاری: ۱۵۳۔
 لگانے کے بجائے تلاوت قرآن کی ترغیب: ۱۵۵۔ شیطان کا لگانے کا ٹوکنا: ۱۵۶۔

دو احمق آوازیں: ۱۵۷۔ گھنٹی شیطان کا باجر ہے: ۱۵۸۔ جہاں گھنٹی ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے: ۱۵۸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازمنوں کے گلے سے گھنٹی کاٹنے کا حکم: ۱۵۹۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عمرؓ کی گنگنکھڑوں سے نفرت: ۱۶۰۔۔۔
 سماع کے بارے حضرت شیخ الحدادہ کی روایت: ۱۶۱۔ سات ممنوعہ چیزیں: ۱۶۲۔ شیطان کی نواسے کچھ در خواستیں: ۱۶۳۔ گلے سے پرہیز شرافت کی دلیل: ۱۶۵۔ گانا سننے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا: ۱۶۶۔ نبوت سے پہلے حضورؐ کا ایک واقعہ: ۱۶۷

اقوال صحابہ و مسلف صالحین

شیطان کی ہر ای: ۱۶۹۔ گانا ایک باطل شے ہے: ۱۶۹۔ منیٰ اور منیٰ لہ پر اللہ کی لعنت: ۱۷۰۔ زید بن ولید کی بنو اسبہ کو گانے سے پرہیز کی نصیحت: ۱۷۱۔ گانا دل کے بگاڑ اور فدا کی ناراضگی کا سبب: ۱۷۰۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام کے بعد گانے سے اجتناب: ۱۷۱۔ حضرت عمرؓ کی گانے سننے والوں کو بددعا: ۱۷۱۔ حضرت ابن عمرؓ کا گانا گانے والی بچی سے خطاب: ۱۷۱۔ حضرت جابرؓ کا گانے کو مشرک کہنا: حضرت عائشہؓ کا منیٰ کو گھر سے نکلوا دینا: ۱۷۲۔ حضرت ابن مسعودؓ کا ایسے دلیر میں نہ جانا جہاں گانا گایا جا رہا تھا: ۱۷۳۔ حضرت سعید بن المسیب کا قول: ۱۷۳۔ حضرت حسن بصریؒ کی تربیت دلانے سے روکنا: ۱۷۳۔ اولاد وراثتوں کے بارے میں انبیاء کی سنت: ۱۷۳۔ حضرت حسن بصریؒ کا موسیقی والے دایمیت بند ہونا: ۱۷۳۔ ایسی دعوت کی کوئی حیثیت نہیں جس میں حرام کام ہو رہا ہو: ۱۷۴۔ حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے شاگردوں کا چین چین کر دف بجانا: ۱۷۴۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی اپنے بچوں کے استاد کو خصوصی نصیحت: ۱۷۵۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا اپنے عاق کو گانا بجانا غم کرانے کا فرمان: ۱۷۶۔ امام شعبیؒ کا قول: ۱۷۷۔ حضرت فضیل بن

باب دوم دلائل اباحت آیات قرآنی

خلق زیادتی سے گونے پر استدلال، ۱۸۱۔ استدلال کا بودہ پر، ۱۸۱۔ خلق زیادتی کی حقیقت، ۱۸۳۔ حسن صوت کا صحیح معنی، ۱۸۴۔ حضرت عائشہ بن مسعود کا عبرت انگیز واقعہ، ۱۸۴۔

احادیث نبوی اور آثار صحابہ

عید کے دن دو بچوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا گانا، ۱۸۶۔ حدیث کی منہج مانظ ابن عباس کے قلم سے، ۱۸۷۔ ہول و لعب کے بارے میں اصل تالون، ۱۸۸۔ حدیث میں چند قابل توجہ باتیں، ۱۸۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گونا گونا گونے کی حقیتیں، ۱۹۱۔ یہ حدیث درحقیقت حجت فنا کی دلیل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت، ۱۹۳۔ گانے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مسلک، ۱۹۳۔ چند بچوں کا نکاح کے وقت دف بجانا، ۱۹۵۔ نکاح کے وقت فنا کی ترغیب، ۱۹۶۔ علم غیب کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، ۱۹۶۔ بیابان شاہی کے موقع پر دف و فنا کی رخصت، ۱۹۷۔ غزوہ سے فتح یاب لوٹنے پر ایک باندی کو دف بجانا، ۱۹۹۔ اباحت کی تمام احادیث میں ایک طرح کی قیاد اور حد بندی ہے، ۲۰۰۔ باندی حضرت عمرہ سے کیوں ڈری؟ ۲۰۱۔ ایک اشکان اور اس کا جواب، ۲۰۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی سختی اور اس کی حوصلہ افزائی، ۲۰۳۔ کیا دف بجانا سنت یا واجب ہے؟ ۲۰۳۔ حنفیہ کے ہاں مسئلہ نذر، ۲۰۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رجبہ خواں صواب، ۲۰۶۔ رجبہ کی تعریف، ۲۰۷۔ رجبہ اور شہر میں فرق، ۲۰۷۔ رجبہ فرائض کا معنی، ۲۰۷۔ رجبہ اشور عربی ادب کا شاہکار، ۲۰۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی وجہ نوائی : ۲۰۸ . رجسٹر پڑھنا سراج بلکہ مقب ہے : ۲۱۰ . حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فوت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گناہ سنوا : ۲۱۰ . ایک اشکالی اور اس کا جواب : ۲۱۱ . حدیث در حقیقت منکر ہے : ۲۱۱ . نفخ الشیطان فی منخریہ کا مطلب : ۲۱۲ . نکاح کے اعلان اور دفعت بوجہ کا حکم : ۲۱۳ . حدیث کی شرح نواب صدیقی حسن خاں کے قلم سے : ۲۱۴ . دفعت و غنا کے بارے میں نواب صدیق حسن خاں کی رائے : ۲۱۵ . نکاح کے دفعت بجانے کی حکمت : ۲۱۶ . ہجرت کے موقع پر بعض پیروں کا دفعت بجانا : ۲۱۷ . قائلین اہل حق کی پیش کردہ بعض ادراحدیث : ۲۱۸ . کیا عورتوں کے طائفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ گویا ہے : ۲۱۹

آثار و روایات

حدی کے بارے حضرت عمر کا قول : ۲۲۱ . حدی کی تعریف : ۲۲۱ . حدی کی ابتداء : ۲۲۲ . حدی خوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم : ۲۲۲ . حدی میں محرمات اور منکرات سے پرہیز : ۲۲۳ . حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حدی آہستہ پڑھنے کا حکم : ۲۲۳ . حضرت عمر اور بعض صحابہ کا اشعار سننا : ۲۲۴ . حضرت عمر کا شعر گنگنا : ۲۲۵ . ایک بزرگ کا ہنر کے بعد اشعار پڑھنا : ۲۲۵ . حضرت عمر کا گھر میں شعر پڑھنا : ۲۲۷ . حضرت براء بن مالک کا اشعار گنگنا : ۲۲۸

باب سوم توفیق روایات پہلی تفسیق

امشیائے دنیا کے بارے میں اصولی مباحثہ : ۲۳۱ . شریعت میں اعتدال : ۲۳۲ . مباحات و مستیات کے بارے میں مباحثہ : ۲۳۲ . موسیقی اور گانے کے بارے میں

شاہ ولی اللہؒ کہلاتے، ۲۳۲۔ قیغ (برائی) کا دو قسمیں ۲۳۳ کون ساختا و موسیقی
 حلال ہے اور کون سا حرام، ۲۳۴ موسیقی کے بارے میں مسئلہ العین کامل، ۲۳۶۔ احادیث سے
 اصلاً حرمت ہی منوم ہوتی ہے، ۲۳۵ احادیث باحت احادیث حرمت سے مستثنیٰ ہیں، ۲۳۵
 سنا اور قیاس۔ ابو ولید کی حرمت ہے، ۲۳۶۔ بعض احادیث سے خلاف قیاس
 ثابت ثابت ہے، ۲۳۶۔ خلاف قیاس حدیث میں آنے والے بعض مسئلے، ۲۳۸
 فقہ فی العلوة، ۲۳۸۔ امام ابو حنیفہ کا عقل و قیاس کے مقابلے میں حدیث کو
 ترجیح دینا، ۲۳۸۔ مسئلہ محاذہ، ۲۳۹۔ جہادت بشر کا مسئلہ، ۲۳۹۔ حضرت
 عمرؓ کے مٹنے سے اس تطبیق کی تائید، ۲۴۰
 دوسری تطبیق

لفظ غنا۔ کے دو معنی، ۲۴۰۔ پہلے معنی کی چند نظیریں، ۲۴۱۔ امام شافعیؒ
 کے نزدیک، "لوقیعن" کے معنی، ۲۴۱۔ خوش الحانی سے تلاوت قرآن گھسے
 ترخیب، ۲۴۲۔ قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لہجہ اور آوازوں میں، ۲۴۲
 تلاوت میں بے جا فصیح کرنا جس سے حروف بگڑ جائیں حرام ہے، ۲۴۲۔ لہجہ بلی سے
 پڑھنے کے بارے میں امام احمدؒ کے بے نظیر مثال، ۲۴۳۔ مرہن غنا کا معنی، ۲۴۵
 حدیث میں، "تغنی" جیسا دو وجہیں لفظ کیوں اختیار کیا گیا، ۲۴۶۔ گانے کی سب
 سے بڑی خصوصیت، ۲۴۶۔ اپنی عرب کا گانے سے نکاد اور حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خواہش، ۲۴۶۔ قرآن کریم کا معجزاتی اسلوب، ۲۴۷۔ تلاوت قرآن میں
 گانے سے کیس زیادہ لذت، ۲۴۸۔ گانے کا مادی شخص کس طرح گانے سے نجات
 پاتے، ۲۴۹۔ قرآن کریم کو لہجہ بلی اور عربی غنا سے پڑھنے کا مسئلہ، ۲۵۰۔
 زیر بحث مسئلہ میں علامہ شاہ ولیؒ کی رائے، ۲۵۰۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث جابرین
 سے اس تطبیق کی تائید، ۲۵۳۔ اس تطبیق کو اختیار کرنے والے علماء، ۲۵۴

گزشتہ مباحث کے بارے میں ایک اہم تنبیہ: ۲۵۵
باب چہارم مذاہب اربعہ اور صوفیاء کی آراء

فنا اور آکوت موسیقی کی تین قسمیں: ۲۵۶

فقہ حنفی

۱۔ امام ابو بکر جصاص روکی روایت: ۲۶۱۔ حنفی کی کثرت یا استغناء قابل قبول نہیں، امام سرخسی روکی روایت: ۲۶۱۔ عادل ہونے کا مطلب: ۲۶۱۔ معنی بدکلامی و کفر وغیرہ ہے۔ علامہ کاسانی کی روایت: ۲۶۱۔ ہر مسلمان پر موسیقی سے پرہیز لازم ہے، صاحب خلاصۃ الفقہ دہلی کی روایت: ۲۶۲۔ حنفی حنا و کبیرہ رنگوں کو حین کرتا ہے، صاحب ہدایہ کی روایت: ۲۶۳۔ فنا و موسیقی کے بارے میں محقق ابن حہام کی تفصیلی روایت: ۲۶۳۔ طائف نقباء حنفیہ کے اقوال میں تطبیق: ۲۶۳۔ محقق ابن حہام کی عبارت کا خلاصہ: ۲۶۵۔ ہمیشہ درمختی اور طنبور بجانے والے کے بارے میں صاحب کنز الدقائق کی روایت: ۲۶۶۔ علامہ ابن خیم روکی روایت فنا میں تفصیل: ۲۶۶۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے حالات بد: ۲۶۷۔ فنا و مجسمہ کا مسئلہ: ۲۶۷۔ سماع و فنا کے بارے میں علامہ ربی روکی روایت: ۲۶۸۔ امام ابو صفیرہ کے فنا و موسیقی کے بارے میں اقوال فقہ: ۲۶۹۔ گانے کے بارے میں امام ابن ابی لیلیٰ کی روایت: ۲۷۰۔ سماع کے وقت رقص کا مسئلہ: ۲۷۱۔ فتاویٰ خیرین: ۲۷۱۔ کوہا یقیناً لاکھلاصہ: ۲۷۲۔ شوافعین، قتادہ و مالک گیرحی کی روایت: ۲۷۳۔ صاحب جواہر الفقہ دہلی کی حوالہ اور رقص کے بارے میں روایت: ۲۷۴۔ رقص کے سلسلے میں مشائخ ملت کے افعال کی توجیہ: ۲۷۴۔ عورت کا بچے کے لئے دف بجانے کے بارے میں امام ابو یوسف کا قول: ۲۷۵۔ ذمہ کو گانے بچے سے روکا جاتا ہے: ۲۷۶۔ صاحب اختیار کی روایت: ۲۷۶۔ خلاصہ کلام: ۲۷۷

فقہ شافعی

اجنبی عورت اور مرد سے گانا سننے کے بارے میں شیخ ابن محبت کی رائے: ۲۷۸۔
 معنی یا مغنیہ کے محل فقہ جہولہ کا مطلب: ۲۷۹۔ نا محرم عورت کی آواز سنا
 مسئلہ: ۲۷۹۔ اپنی باندی سے دوسروں کو گانا سنوانے والا شخص دیوث ہے
 امام شافعی کا قول: ۲۸۰۔ نوافل کے ہاں متفقہ طور پر حرام غناء موسیقی: ۲۸۱
 سماع و غنا کے بارے میں امام غزالی کی رائے: ۲۸۱۔ حرمت کے حوالہ سے
 خمسہ: ۲۸۲۔ بعض میاحات پر ہزار نہیں گناہ صغیرہ بنا دیا ہے: ۲۸۳۔
 صاحب "مجموعۃ الحفید" کی غنا اور آلات موسیقی کے بارے میں رائے: ۲۸۳۔ حضرت
 میں ہر شخص کی موسیقی سے لطف اندوزی: ۲۸۵۔ غناء مجسد کے بارے میں علامہ
 ابن حجر کی تفصیل رائے: ۲۸۶۔ غناء مناجات کی تفصیل: ۲۸۶۔ فنی قواعد کا لحاظ
 رکھ کر گانے کا حکم: ۲۸۸۔ گانا مردار کی طرح حرام ہے امام صوفیاء حضرت علامہ
 محاسبی کا قول: ۲۸۹۔ پیشہ ور مغنی کی شہادت قابل قبول نہیں امام شافعی
 کی تصریح: ۲۹۰۔ امام تقی الدین شبکی کے رقص و سحر و کیم کے بارے میں چند
 اشعار: ۲۹۱۔ فقہ شافعی میں آلات موسیقی کا تفصیلی حکم: ۲۹۲۔ راجع کے بارے
 میں امام نووی کی رائے: ۲۹۲۔ غناء مجسد اور غناء مع آلات کے بارے میں علامہ
 ابن الصلاح کی فیصلہ کن رائے: ۲۹۳۔ طبل کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ شافعی
 حنفیہ کی رائے: ۲۹۴۔ تعبیر کے بارے میں امام شافعی کا قول: ۲۹۵۔

فقہ مالکی

غنا کے بارے میں امام مالک کی رائے: ۲۹۷۔ نکاح کے موقع پر دف بجانے کے
 بارے میں امام مالک کا قول: ۲۹۸۔ پیشہ ور مغنیہ کی شہادت، امام مالک کی تعبیر: ۲۹۸۔
 شعر خوانی اور غنا کا تفصیلی حکم۔ علامہ شافعی کی عبارت: ۲۹۸۔ بیاح شعر خوانی اور

ہیں کے مقاصد ۲۹۸۰۔ حضرت کعب بن زہیرؓ کا قبول اسلام، ۲۹۹۔ موجودہ ظنا
 بگیرت اہل اسلام میں آیا ہے: ۳۰۱۔ خلاصہ کلام، ۳۰۲۔ آداب موسیقی کی تفصیلی
 حکم، ۳۰۲۔ جو دینور کے بارے میں علامہ محمد بن محمد عطاب کی رائے: ۳۰۳۔ سلامہ خود
 سے شہادت رد کر دی جاتے گی: ۳۰۳۔ موسیقی اور آداب موسیقی کے بارے میں علامہ
 ابن رشد کی رائے: ۳۰۴۔ مزہر کا حکم: ۳۰۶۔ خود کے بارے میں علامہ احمد بن محمد
 صاوی رحمہ کی رائے: ۳۰۷۔ آداب موسیقی کے بارے میں علامہ قرطبی کی رائے: ۳۰۷
 کبر کا حکم ۳۰۸۔ بالسرری اور نقایس کے بارے میں علامہ درزبرہ کی رائے: ۳۱۰

فقہ حنبلی

۱۔ امام احمدؒ کے بارے میں نقول و اقوال میں تطبیق: ۳۱۲۔ زہد یہ تصانیف کا ایک نمونہ: ۳۱۲
 ہندی کو مغنیہ کہہ کر پیچھے کے بارے میں امام احمدؒ کا قول: ۳۱۳۔ امام احمد
 کے قول کی ایک حدیث، میں نظیر ۳۱۳۔ بحث کی گمانی کا مسئلہ: ۳۱۳۔ تاریخ الفت
 شگنے کے بارے میں علامہ ابن جوزی کی رائے: ۳۱۵۔ مغنی اور رقاص کی گواہی
 قابل قبول نہیں: ۳۱۵۔ گانے اور موسیقی کے بارے میں صاحب "الرعاية" کی
 رائے: ۳۱۵۔ آلات موسیقی اور گانے کے بارے میں صاحب "الانصاف" کی
 فیصلہ کن رائے: ۳۱۶۔ تمام بلا واسطہ کے علماء غناء کی کراحت اور ممانعت
 کے قائل ہیں: ۳۱۷۔ علامہ ابن قدامہ کی آلات موسیقی کی تقسیم: ۳۱۸۔ گانے
 کے بارے میں شارح "المنقح" اور علامہ ابن تیمیہ کی رائے: ۳۱۸۔ امام احمد
 کا گانے کو ناپسند کرنا: ۳۱۸۔ لایعجبی، ایک اصطلاح: ۳۱۸۔ مؤرخین
 کی منصب افتاء پر احتیاط: ۳۱۹۔ کراحت کا مفہوم: ۳۱۹۔ لایعجبی کے
 مفہوم کی تحقیق: ۳۲۰۔ آلات موسیقی کے سلسلے میں امام احمدؒ کا سخت رویہ: ۳۲۱
 امام احمدؒ اور ان کے اصحابؒ آلات موسیقی توڑنا: ۳۲۱۔ آداب موسیقی کے متعلق کئی کئی شریعتی احکام: ۳۲۳

صوفیاء گرام کی آراء

سماع کے مفاسد: ۳۲۵۔ سماع کے بارے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر گئی کا قول: ۳۲۶۔ سماع کے خواہش مند شخص کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کا قول: ۳۲۶۔ حضرت جنید بغدادی رو کا ترک سماع: ۳۲۶۔ سماع کے بارے میں حضرت فضیل بن یحیٰی کا قول: ۳۲۸۔ موجودہ سماع دراکہ کے عمل سے اس کا موازنہ: ۳۲۸۔ کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صحابہ کرام نے بھی سماع فرمایا: ۳۲۸۔ سماع میں متنی اور دھماکا مسئلہ: ۳۲۸۔ صوفیاء کے لئے محافل سماع سے اجتناب ہی واحد صورت ہے: ۳۲۹۔ امام سہروردی کی رائے: ۳۲۹۔ سماع کے بارے میں امام قسطلی کی رائے: ۳۲۹۔ مشائخ سے منقول رقص و سرود کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی رائے: ۳۳۰۔ آفت موسیقی سے سماع کو جائز سمجھنے والے کے بارے میں حضرت ابو علی رد ہازی کا بے نظیر قول: ۳۳۱۔ سماع کے بارے میں یمن کے بعض ائمہ کی رائے: ۳۳۱۔ قاضی عیسیٰ الدین کی "سماع" سننے پر اہل بدعت و بدعت کے بارے میں حضرت نظام الدین اویلیا کی رائے: ۳۳۲۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی سماع سے نفرت اور اعراض: ۳۳۳۔

باب پنجم معتدل فیصلہ

ائمہ اربعہ، مشائخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ: ۳۳۹۔ غناء حرام و باجماع: ۳۳۹۔ غناء مباح (باجماع): ۳۴۰۔ غناء مختلف فیر (باجماع): ۳۴۱۔ سماع (قرانی) کی اباحت کے شرائط: ۳۴۱۔ سماع کے بارے میں علما کو کسی کی رائے: ۳۴۲۔

اختلاف ائمہ کی بنیاد

قانون "سد الذرائع": ۳۴۳۔ "سد الذرائع" کے سلسلے میں حقیر اور مالکیہ کا موقف: ۳۴۳۔

کسی نیکی کے ساتھ شکرات بھی ہو رہے ہوں تو اس میں شرکت کا مسئلہ : ۳۴۳ —
 علامہ کامبانی رحمہ اور امام مقدسی رحمہ کی رائے : ۳۴۴۔ سجدتین بعد از صلوات کے پائے میں
 علامہ زاہد ہندی کی رائے : ۳۴۵۔ اس قانون کی فقہی نظائر : ۳۴۶۔ حدی کے اشعار
 کا مسئلہ : ۳۴۷۔ نقل کی جماعت کا مسئلہ : ۳۴۸۔ مجہودان کفار کو سبب شتم
 کا مسئلہ : ۳۴۹۔ تنبیہ : ۳۵۰۔ حسن بصری رحمہ اور ابن سیرین رحمہ کا طرز عمل : ۳۵۱
 مالکیہ کی رائے : ۳۵۲۔ علامہ شاطبی رحمہ کی رائے : ۳۵۳۔ کسی فعل پر سنت کا التزام
 برتنے کا مسئلہ : ۳۵۴۔ بعض بزرگوں کا قصد بعض خیر ترک کرنا : ۳۵۵
 آداب پرستی کی ممانعت : ۳۵۶۔ حضرت عمرؓ کا بیعت رضوان کے درخت کو کٹوانا : ۳۵۷
 امام مالکؒ کا قبور شہداء کی زیارت کو مکروہ سمجھنا : ۳۵۸۔ سد الذرائع کے بارے
 میں مالکیہ اور شافعیہ میں اختلاف کی نوعیت : ۳۵۹۔ سد الذرائع کا قانون فی کلمہ
 تمام فقہاء کے ہاں لائق اعتبار ہے : ۳۶۰۔ شافعیہ کی رائے : ۳۶۱۔ سد الذرائع
 کے سلسلے میں شافعیہ کا طریقہ کار : ۳۶۲۔ علامہ سبکی رحمہ اور علامہ منائی کی رائے : ۳۶۳
 سماع میں سد الذرائع : امام غزالی رحمہ کی رائے : ۳۶۴۔ سماع میں دو ضابطوں
 کامل : ۳۶۵

معتدل روش

بعض صوفیاء کے سماع میں اشتغال کی نوعیت : ۳۶۵۔ بزرگوں پر طعن و تشنیع
 نہیں کرنا چاہیے : ۳۶۶۔ موجودہ دور میں رائج سماع (تولی) کی حیثیت : ۳۶۷
 سماع دین کے لئے چنداں ضروری نہیں : ۳۶۸۔ رائج سماع کی نقشہ کشی اور اسکی
 حیثیت : طاجیون کی تریان سے : ۳۶۹۔ سماع کے بارے میں علامہ سبکیؒ کی رائے : ۳۷۰
 سماع کے بارے میں امام کاظمؒ پر عمل کیا ہونا چاہیے : ۳۷۱

تکمیلہ از مترجم

ذوقِ جمال است: ۳۶۳

ذوقِ جمال کی تسکین

دلیل کا تفصیلی بیان: ۳۶۳۔ جواب: ۳۶۶۔ تحلیل مراتب کا کبھی مذہب ہونے والا دروازہ: ۳۶۶۔ ذوقِ جمال کی تسکین کس طریقوں سے جانتا ہے: ۳۶۷۔ اس حال کا دو طریقوں سے جواب: ۳۶۷۔ کیا عقل کو حق و باطل اور خیر و شر کا معیار قرار دیا جاسکتا ہے: ۳۶۷۔ عقل کا نقص: ۳۶۷۔ ہر مسئلے میں اختلاف: ۳۶۸۔ اصول سے متاثر: ۳۶۸۔ محدود دائرہ کار: ۳۶۹۔ خیر و شر اور حق و باطل کا صحیح معیار: وحی الہی: ۳۷۰۔ وحی کے ذریعہ صحیح طریقہ زندگی کی حرت رہنمائی: ۳۷۰۔ اسلام دینِ فطرت ہے: ۳۷۱۔ وحی الہی سے مزایر و غیرہ کی حرمت ہی معلوم ہوتی: ۳۷۱۔ اسلام کی فطری تقاضوں کی تکمیل میں حد بندیوں: ۳۷۲۔ جمالیاتی تسکین کے لئے بعض محدود قواعد: ۳۷۲۔ کسی شے کی پیدائش اس سے ہر قسم کے تمتع کی دلیل نہیں: ۳۷۳۔ خدا و مزہب سیر میں لذت: ۳۷۴۔ لذت کس مصیبت میں نہیں: ۳۷۴

روح کی غذا

موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا درست نہیں: ۳۷۵۔ مفید اشیاء ہی کو غذا کہہ جاسکتا ہے: ۳۷۵۔ موسیقی سے روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں: ۳۷۶۔ موسیقی روح کے لئے بالکل ایسی ہے جیسے جسم کے لئے ایون: ۳۷۶۔ موسیقی روح کی نہیں نفس کی غذا ہے: ۳۷۷۔ نفس اور روح کے درمیان فرق: ۳۷۸۔ روح ملکوتی اور نفس ہیمیہ کے درمیان فرق: ۳۷۸۔ نفس اور روح کے بارے میں مشاودہ کی اشد کی رائے: ۳۷۹۔ موسیقی سے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں: ۳۸۰۔ ایک حدی خواں غلام کا قصہ: ۳۸۱۔ موسیقی سے حیوانات کا متاثر ہونے کی دلیل ہے: حافظ بن عبد اللہ کی رائے: ۳۸۲

اجزاء کی اباحت

خدا و مزامیر کے اجزاء : ۳۸۳۔ صوت حسن : ۳۸۴۔ صوت موزون : ۳۸۵۔ صوت غموم : ۳۸۵۔ محرک تلب : ۳۸۵۔ کیا ان میں سے ہر ایک جزء انفساً حلال ہے ؟ ۳۸۶۔ صوت حسن کے لئے شرعی پابندیوں : ۳۸۷۔ صوت حسن کے لئے شرعی حدود : ۳۸۸۔ اشعار کے سلسلہ میں شرعی ضابطہ : ۳۸۹۔ خدا و مزامیر کا ہر جزء دو حقیقت الفساذ بھی حرام ہے : ۳۸۸۔ کئی حلال چیزوں کا مجموعہ حرام ہو سکتا ہے : ۳۸۸۔

خوش الحان پر مندوں کی آواز

شرکین کے قول انما البیع مثل الوطی سے مشابہت : ۳۸۹۔

جنت میں موسیقی

کسی چیز کے جنت میں حلال ہونے سے اس کا دنیا میں حلال ہونا لازم نہیں آتا : ۳۹۰۔

ضعیف احادیث

خدا و مزامیر کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں ؟ ۳۹۱۔ کسی شے کی حرمت کے لئے ایک حدیث صحیح بھی کافی ہے : ۳۹۱۔ قوی اور ضعیف احادیث ایک دوسرے کے لئے مؤید بنتی ہیں : ۳۹۱۔ ایک ماہمہ شرعی امور : ۳۹۲۔ مسئلہ تحقیقی نظر : ۳۹۲۔ حدیث ضعیف کا مطلب : ۳۹۲۔ ضعیف راوی ہمیشہ غلط ہی روایت نہیں کرتا : ۳۹۲۔ احادیث کی نازک مشیت : ۳۹۳۔ فقہاء و حکامات کے استنباط کے لئے ٹھوس دلائل یا اعتماد کرتے ہیں : ۳۹۴۔ ضعیف حدیث کی قرآن سے تائید : ۳۹۵۔ کسی حدیث کو ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے : ۳۹۵۔ ضعیف حدیث کے لئے سب سے قوی قرینہ تعلق بالقبول : ۳۹۶۔ تعلق بالقبول کے بارے میں محدثین کی آراء : ۳۹۶۔ حدیث ضعیف تعلق بالقبول کے بعد متوازن کا مقام حاصل کر سکتی ہے : ۳۹۶۔ شافعی کی رائے : ۳۹۶۔

ملحق بالقبول کی اتنی اہمیت کی وجہ سے : ۴۰۰۔ ائمہ اربعہ کی خوش نصیبی : ۴۰۱۔
 قرونِ ادنیٰ کے علماء کی شخصیتیں : ۴۰۰۔ غنا و مزامیرہ کی احادیث کو حقیقی بالقبول
 حاصل ہے : ۴۰۱۔ امام قرطبی رحمہ کی تفصیلی رائے : ۴۰۱۔ سندِ حدیث کے بارے
 میں ایک اہم نکتہ : ۴۰۳۔ حضرت مولانا انور شاہ کا شمیری رحمہ کی فیصلہ کن رائے : ۴۰۴۔

مزامیرہ د اود

بائبل سے مزامیرہ داؤد کا ثبوت : ۴۰۲۔ اسلامی کتب کے ذخائر سے اپنے
 مطلب کی تلاش : ۴۰۳۔ جواب : ۴۰۵۔ بائبل لائق استدلال نہیں : ۴۰۵۔
 اہل کتاب کی تحریفات : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت پر خصوصی غور : ۴۰۶۔
 بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے درویش : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام
 پر بائبل کے پیمانے : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غنا و مزامیرہ کا اشارہ :
 یہودیوں کی خیانتوں میں سے ہے : ۴۰۷۔ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوئے ہیں : ۴۰۷۔
 غنا و مزامیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت : ۴۰۷۔ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت
 داؤد علیہ السلام کی شخصیت : ۴۰۷۔ تلاوتِ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے
 معجزات : ۴۰۸۔ پروردگار خدا اور وحوش و جبال کی ہمنوائی : ۴۰۸۔ بہت کم وقت
 میں تلاوتِ زبور : ۴۰۹۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ کی فیصلہ کن حدیث : ۴۱۰۔
 مزامیرہ بائبل داؤد کا معصوم صبیح : ۴۱۱۔ اصل حقیقت : ۴۱۱۔ استدلال میں
 ذکر کردہ احادیث کی نوعیت : ۴۱۳۔ قائلین کی بددیانتی : ۴۱۲۔ حدیث متفقہ
 عبید بن جریجی حدیث مشہور فقرہ گوئی : ۴۱۳۔ ایک نابینا جو امر : ۴۱۴۔

عمل اکابر

انت کا ایک گروہ ہمیشہ غنا و مزامیرہ سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے : ۴۱۴۔

دلیل کا اصلی جواب ۴۱۳۔ جمہور امت کے نزدیک فناء و مزا سیر پیشہ لائق تفریح
 ہی رہے ہیں : ۴۱۴۔ جن بعض بزرگوں کی طوف مزا سیر کا انساب کیا جاتا ہے ،
 سنہ اضعیف ہے : ۴۱۴۔ پوری امت میں کوئی ایک بھی لائق استناد شخص مزا سیر
 کا امت کا قائل نہیں رہا : ۴۱۵۔ نسبت زیادہ وسیع معنوں میں فناء و مزا سیر
 کو مباح قرار دینے والے تین بزرگ : ۴۱۵۔ علامہ ابن حزم کی متناقضیت : ۴۱۵
 جمہور امت سے بن کا بکثرت اختلاف : ۴۱۵۔ ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین پر طعن
 و تشنیع : ۴۱۵۔ علامہ خلکان کی رائے : ۴۱۶۔ علمائے وقت کا ان کی گمراہی پر
 اتفاق : ۴۱۶۔ علامہ ابن حزم در معذور تھے۔ علامہ صالح الجوزی کی رائے : ۴۱۶
 علامہ ابن حزم کے بعض دھسب تفروقات : ۴۱۸۔ احادیث میں علامہ ابن حزم
 کا مقام ، حافظ ذہبی کی رائے : ۴۱۸۔ علامہ ابن حزم نے بعض ائمہ حدیث کو بھی
 مجہول کہا ہے : ۴۱۹۔ علامہ ابن حزم جزیں ادبام کا شکار ہو جاتے تھے حافظ ابن
 حجر کی رائے : ۴۱۹۔ فناء و مزا سیر کے سلسلے میں بھی علامہ ابن حزم وہم کا
 شکار ہوتے ہیں : ۴۲۰۔ علامہ محمد بن طاہر مقدسی ، فناء و مزا سیر کی سبب
 زیادہ حدیث کرنے والے بزرگ : ۴۲۰۔ ابن طاہر کے بارے میں علامہ ابن الجوزی
 کی رائے : ۴۲۱۔ محمد بن ابن طاہر کے بارے میں بڑی بڑی رائے رکھتے تھے : ۴۲۲
 ابن طاہر کی ارادہ کو دیکھنے کی علت پر ایک مستقل تصنیف : ۴۲۲۔ ابن طاہر کی حمایت
 کرنے والے پر علامہ ابن الجوزی کا طنز : ۴۲۳۔ ابن طاہر و سداق کی ایک عورت
 پر عاشق تھے : ۴۲۴۔ موت کے وقت ابن طاہر کا عشقیہ شعر : ۴۲۴۔ ابن خاں
 کے بارے میں حافظ ذہبی کی رائے : ۴۲۴۔ ابن طاہر بہت غلط لکھتے تھے ، علامہ
 ابن عسکر کی ان کا خط پڑھنے کے بعد رائے : ۴۲۵۔ ابن طاہر طریق سنت کو
 چھوڑ کر ناپسندیدہ تصرفات کرتے تھے : ۴۲۵۔ ابن طاہر عوامی صوفی تھے

دقائق کی راستے : ۴۲۶۔ ابن طاہر نے راحت سماع پر ایک کتاب لکھی تھی : ۴۲۶۔
 ابن طاہر کی غلط عبارت پڑھنے پر ایک شیخ کا لاجول پڑھنا : ۴۲۷۔ ابن طاہر
 شاعر لیچے، مگر خوش سے بخائف تھے، ابن عساکر کی راستے : ۴۲۷۔ ابن طاہر کے بارے
 میں علامہ ابن العماد کی راستے : ۴۲۷۔ سماع کے بارے میں ابن طاہر اور ابن حزم
 کی راستے پر مشافعتی صغیر کی کڑی تنقید : ۴۲۷۔ ابو الفرج اصغیان، اسلامی تاریخ
 میں ایک یکتا کتاب کے مصنف : ۴۲۸۔ ابو الفرج کے بارے میں علامہ ابن الجوزی
 کی راستے : ۴۲۸۔ ابو الفرج شیعہ تھے : ۴۲۹۔ خود ابو الفرج کی تحریر سے ان پر
 فسق لازم آتا ہے : ۴۲۹۔ ان کی کتاب : الاعانی۔ میں ہر قسم کے منکرات جمع
 ہیں : ۴۲۹۔ ابو الفرج کثر شیعہ تھے، علامہ یوسف بن تغری کی راستے : ۴۲۹۔
 ابو الفرج بدترین بھوتے اور بددیانت تھے : ۴۳۰۔ حاصل بحث : ۴۳۰۔

کتابیات : ۴۳۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

پیش لفظ

اذا حضرت مولانا منتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ العالی
 کسی شدید بیماری کا سب سے سنگین درجہ وہ ہوتا ہے جب بیمار اس کو
 بیماری تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ یا اس کے مرض ہونے کا احساس اس کے
 دل سے مٹ جاتے۔ یہ کئی جہانی بیماریوں کے بارے میں جتنا درست ہے۔
 روحانی امراض یا گناہوں کے بارے میں بھی اتنا ہی سچا ہے۔ ہمارے معاشرے
 میں بہت سی بُرائیاں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ گھر گھر ان کا چلن دیکھ کر بچوں
 سے ان کے برائی ہونے کا احساس بھی مٹ رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے
 کہ معاشرے کے دینی رہنما بھی تنہا ہر کر ان کے بارے میں کہنا سننا چھوڑتے
 جا رہے ہیں۔

انہی بُرائیوں میں سے ایک برائی موسیقی اور طاؤس و رباب کا عام استعمال
 ہے جس کی آوازوں سے آج کا نوجوان بچا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جو
 شخص گانے بولے کا پیشہ اختیار کرتا وہ میراثی، کبہ تاتھا، اور معاشرے میں

اُسے کوئی باعزت مقام نہیں ملتا تھا، لیکن آج اس پیشے کو اختیار کرنے والا
 "فنگار" کہہ آتا ہے، اور دولت و شہرت کے باہم عروج تک پہنچتا ہے۔ ایک
 وقت تھا کہ جو کوئی مسلمان ساز و سرود کا شوقین ہوتا، وہ اکثر چھپ چھپ
 کر اپنا یہ شوق پورا کرتا، اور کبھی اس کے دل میں ندامت کا احساس بھی پیدا
 ہو جاتا تھا، لیکن اب اپنے اس "ذوق" پر ندامت تو کیا ہوتی؟ الٹا فخر
 محسوس کیا جاتا ہے۔

قیام پاکستان سے پہلے کے وہ واقعات لوگوں کو اب بھی یاد ہونگے
 کہ جب کبھی کسی غیر مسلم کی طرف سے مسجد کے سامنے آلات موسیقی کے استعمال
 کی غلطی سرزد ہو جاتی تو مسلمان اُسے مسجد کے تقدس پر حملہ قرار دیکر اس اقدام
 کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاتے، اور جان تک دینے سے دریغ نہ کرتے تھے، لیکن
 آج وہی مسلمان یا ان کے فرزند عین نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سامنے
 فحش فلمی گانے بجاتے ہیں، اور کسی کے کان پر جوں نہیں رہتی۔

دینی اور اخلاقی، نخطاط کے اس دور میں ایک گروہ مسلسل اس شکست خوردہ
 ذہنیت کے پرچار میں مصروف ہے کہ معاشرے میں جو برائی بھی کثرت سے رواج
 پاتی جاتے اُسے حلال کرتے جاؤ، گویا جو بیماری پھیل کر دباے عالم کی شکل اختیار
 کرے، اُسے بیماری ماننے ہی سے انکار کر دو، اور ضمیر کی جو آواز کبھی کبھی
 اُبھر کر عیش و نشاط میں خلل ڈال سکتی تھی، اُسے جھوٹی تسلیوں سے تھپک
 تھپک کر سدھادو۔

زمانے کے اُلٹے بہاؤ پر بہنے اور مصنوعی تاویلات کے ذریعے اُسے ریح
 قرار دینے کا یہ طرزِ عمل موسیقی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور
 علماء کو بڑے زور و شور کے ساتھ یہ مشورے دیئے جا رہے ہیں کہ چونکہ موسیقی

کی رہا گھر بھیل چکی ہے، اس لئے اب اسے ناجائز قرار دینے کے فتوے واپس لے لینے چاہئیں، مگر اسے حلال طیب قرار دیدینا چاہیئے۔ بلکہ بعض حضرات تو علماء کی اس "تنگ نظری" پر ملامت کرتے نہیں سمجھتے کہ بیسویں صدی کے اس دور میں وہ موسیقی کو جائز کہنے پر کیوں آمادہ نہیں؟

ان "وینع النظر" دانشوروں نے غالباً کبھی یہ سوچنے کی رحمت گوارا نہیں فرمائی کہ اگر کسی چیز کے رواج عام سے مرعوب ہو کر اسے درست تسلیم کرنے کا یہ سلسلہ شروع سے جاری ہوتا تو آج دنیا! انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے یکسر محروم ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام تو مبعوث ہی ایسے مواقع پر ہوتے ہیں جب بڑیوں کا رواج بڑھ کر بھامنا قابل علاج نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن وہ اس رواج عام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے عزم محکم اور جہد جہم سے وقت کے دھارے کو موڑتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک باطل سے سمجھوتہ نہیں کرتے۔

ان مردِ شن خیال، حضرات نے کبھی اس پہلو پر بھی شلید غور نہیں فرمایا کہ بڑائیوں کے رواج عام کو ان کی مستند جواز دینے کی ریت معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے؟ اور مغرب کی جن اقوام نے اس ریت کو اپنا یا ہے وہ رفتہ رفتہ کس طرح انسانیت اور شرافت کی ایک ایک قدر کو فوج کر پھینک چکی ہیں۔ اور رواج عام کی دلیل کی بدولت ان کے جسم پر اخلاق و مروت کا کوئی جام سلامت نہیں رہا۔

پھر انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جائے، اور دل میں اپنے کئے پر نادم ہو، تو یہ اس بات سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر سینہ زوری بھی کرے، اور اسے اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ پہلی صورت

میں گناہ صرف ایک ہے، اور عجب نہیں کہ ندامت کی بنا پر بھی اُس سے تائب ہونے یا اُسے چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جائے۔ لیکن دوسری صورت میں جتنا سنگین معاملہ گناہ کے ارتکاب کا ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین گناہ کو برحق ثابت کرنے کا ہے، ایسے شخص کو عموماً توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں تو یہ سیدہ زوری گناہ سے بڑھ کر گنہگار کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اُس سے محفوظ رکھے۔ آمین

موسیقی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اُسے ناجائز سمجھنے کے باوجود اس میں مبتلا ہو جائے، اور دل میں یہ سمجھے کہ میں اپنی کم ہمتی کی بنا پر دنیا کے رواج عام کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو شاید اُسے توبہ و استغفار کی توفیق بھی ہو جائے، لیکن جو شخص بیسیوں احادیث اور فقہاء اہل سنت کے اتفاق کے علی الرغم اُسے حلال قرار دینے کی فکر کرے، اُس کا معاملہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔

اعظم کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے یہ رسالہ تالیف فرمایا، جس میں قرآن و حدیث، فقہاء اہل سنت کے اقوال، مستند موفیائے کرام اور اصحاب طریقت کے حوالوں سے موسیقی کی شرعی حیثیت واضح فرمائی، اور ثابت کیا کہ موسیقی قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے، اور فقہاء اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر اس مسئلے پر متفق ہیں۔

یہ رسالہ دراصل حضرت والد ماجد قدس سرہ کی مبسوط عربی کتاب ”احکام القرآن“ کا جز تھا، اس لئے عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔

”احکام القرآن“ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تالیف کے لئے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے حضرت مولانا

احمد صاحب عثمانی، حضرت والد صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاغذی اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم کو منتخب فرمایا تھا۔ پیش نظر تھا کہ اس کتاب میں قرآن کریم سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام کو مفصل دلائل کے ساتھ جمع کر دیا جائے، اور اس میں خاص طور سے اُن مسائل پر زیادہ توجہ دی جائے جن کی عصر ہر میں زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مختلف منزلیں ان چاروں حضرات پر تقسیم کر دی گئیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی منزل، حضرت والد صاحب قدس سرہ نے باچوس اور چھٹی منزل و حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاغذی نے ساتویں منزل کی تالیف مکمل فرمائی، اور یہ تینوں حصے فی الجملہ شائع بھی ہو گئے۔ خاص یہ کہ باقی تین منزلوں میں سے اکثر حصے کی تالیف ہی مکمل نہیں ہوئی، اور ایک حصہ جو حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم نے تحریر فرمایا تھا، ابھی تک شائع نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تکمیل فرمادیں لو انشاء اللہ اپنے موضوع پر اس دور کا ایک عظیم کاغذ نامہ ہوگا۔

چونکہ علمی اور تحقیقی مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ کتاب عوام کے بجائے اہل علم کے کام کی تھی، اور اس کی افادیت صرف بڑھیر کے لئے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے تھی، اس لئے اس کتاب کی تالیف کے لئے عربی زبان کا بجا طور پر انتخاب کیا گیا تھا۔

حضرت واسعہ ماجد قدس سرہ نے اپنے حصے میں آیات قرآنی کی تفسیر کے ذیل میں بعض اہم مسائل پر ایسے مفصل رسائل تحریر فرمائے ہیں جو مستقل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسالہ سورۃ نعام کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے ذیل میں موسیقی کے موضوع پر ہے جس کا نام 'کشف الغناء عن'

وصف النفس ہے۔

اس رسالے میں موسیقی کے متعلق قرآن و سنت کے احکام اور علماء اہل سنت کے اقوال و تعاضد کو جس بسط و تفصیل کے ساتھ حضرت والد صاحب قدس سرہ نے ذکر فرمایا ہے، شاید عربی زبان کا کوئی اور رسالہ اس موضوع پر اتنا مبسوط مفصل اور اطمینان بخش نہیں ہے۔

احقر کو مدت سے تمنا تھی کہ احکام القرآن کے ان عربی رسالوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ اردو دلی حضرات بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے موسیقی کے موضوع پر اس رسالے کے ترجمے کے لئے احقر نے اپنے رفیق عزیز مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم و آلہم و سلم کو واپس کر دیا اور ان کے علم و ادب سے فرائض کی، اور ساتھ ہی اصل کتاب پر تشریحی حواشی لکھنے کے لئے بھی عرض کیا، تاکہ آجکل اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہوں ہیں، پتہ چلتے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔

الحمد للہ، عزیز موصوف نے نہایت قابلیت، عرق ریزی اور سلیقے کے ساتھ اس علمی کام کی تکمیل فرمائی ہے، انہوں نے اصل کتاب کا بڑا سلیس اور مستغفہ ترجمہ کیا ہے، جبکہ جگہ جگہ تشریحی حواشی لکھے ہیں، تمام نامکمل جودوں کو مکمل کیا ہے، احادیث کی تخریج کی ہے، ان پر حرج و تعدیل کے نفع و نفع سے ضروری کلام کیا ہے، بہت سے نئے دلائل کا اضافہ فرمایا ہے، اور آجکل موسیقی کی مباحث پر جو دلائل پیش کئے گئے ہیں، یا اس کے ناجائز ہونے پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تقریباً ان سب کا کافی دشانی اور محققانہ جواب دیا ہے۔

مکتبے آغاز میں ان کا مبسوط مقدمہ موسیقی کے عقلی اور تجرباتی پہلو پر ایک

مستقل مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انداز بیان بارشاد اللہ علیہ وادبی سلیقے کا آئینہ دار اور شگفتہ و دلکش ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ اگر طلب حق کے جذبے سے اس کتاب کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ یہ دلوں سے شکوک و شبہات دور کرے گی اور اس سے اسلام کے ایک اہم حکم کے بارے میں یقین و اعتماد پیدا ہو گا۔ اس موضوع پر اردو میں جتنی کتابیں یا رسالے اشقر کی نظر سے گزرے ہیں، بفضلہ تعالیٰ یہ کتاب ان سب سے زیادہ مفصل اور مدلل اور محققانہ ہے۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس پہلی مستقل تالیف کو اپنی بارگاہ میں شریعت قبول عطا فرمائیں، اس کو مسلمانوں کے لئے مفید اور نافع بنائیں اور عزیز موصوف کو اس قسم کے مزید علمی و تحقیقی کاموں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

افسوس ہے کہ یہ کتاب والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد شائع ہو رہی ہے، قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے مستفید ہوں تو حضرت مصنف قدس سرہ کے لئے دُعا و الصلاؤں کا اہتمام فرمائیں، اور فاضل مترجم و شائع اور دارالعلوم کے خدام کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وَ اَقِمِ مَنَاسِكَاتِنَا اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِ

مجلہ نقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۳

خادم طلبہ دارالعلوم کراچی ۱۳

۹ ذیقعد ۱۴۰۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ سَدَّدَ اللَّهُ دَعَاكَ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَا

حرف آغاز

اگر کج کی دنیا میں پائے جانے والی عام بے دینی اور الٹا، مذہب بیزاری اور قنوت قلبی کے اسباب کو تلاش کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سرفروست کھیل کود اور تفریحات میں حصے زیادہ اہمک ہے۔

خصوصاً مسلمانوں کے زوال اور ان کی موجودہ حالت زار میں سب سے زیادہ ہاتھ اپنی رقص سرود، لہو و لہجہ تفریحات و تلبیسات کا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں ہر طرف غفلت پائی گئی اور بے دینی پائی جاتی ہے، اور ان میں اوہ روحانی طاقت نظر نہیں آتی، جو قرونِ اولیٰ میں پائی جاتی تھی تو اس کا بھی بہت کچھ سبب یہی سرود و موسیقی ہیں کہ ان میں لگ جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق "نفاق" پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم، احادیث نبوی، صحابہ اور تابعین کے آثار، علماء اور علماء کے عمل اور امت مسلمہ کے مجموعی طرزِ عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی وغیرہ شریعتِ اسلامی میں قطعی حرام ہیں۔

اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک "رسالہ کشف العناء عن وصف الفناء" کے نام سے عربی زبان میں لکھا تھا جو احکام القرآن، حزب فاس کا جزدین کرچھپ چکا ہے، ابتداءً مختصر

نے اس رسالہ کا اردو ترجمہ کیا، مگر پھر محسوس ہوا کہ اگر اس میں کچھ اضافے اور کر دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بہت مفید کتاب بن جائے گا۔

چنانچہ احقر نے اس پر تحقیقی اور علمی حواشی کا اضافہ کیا، اور جس جس مقام پر تفصیل و وضاحت کی ضرورت تھی وہاں شرح و تفسیر سے کام لیا، احادیث کی اسانید پر تفصیلی کلام کیا، جو احادیث درآئند حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے روئے گئے تھے ان کا اضافہ کیا، اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں بعض مفید حوالوں کو بڑھا دیا۔

علامہ ازہر کی کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ کا اضافہ کیا، جس میں انسان کے فطری تقاضوں اور عقل اور دماغی الہامی کی روشنی میں ان کا حل، موسیقی کے مفاسد و مفہومات وغیرہ سے تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

یہ کتاب کے آخر میں تکملہ بھی بڑھا دیا، جس میں موجودہ دور میں موسیقی و غنائ کی اباحت کے سلسلے میں دیئے جانے والے دلائل کا جواب اور اس سلسلے میں رائج الوقت تمام شبہات کا تفصیلی و تحقیقی جواب دیا گیا ہے۔

نامیاسی ہو گئی، اگر میں اپنے محترم و مشفق استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلّمہ العالی کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی عنایت و شفقت سے میں اس ملائق ہو سکا کہ قلم اٹھا سکوں، اور جنہوں نے دورانِ تحریر ہر مشکل پر میری علمی اور فکری رہنمائی فرمائی، اور پھر ازراہ مہربانی تمام کتاب کو اوّل سے آخر تک پڑھا، اور جہاں کہیں کوئی ادبی یا علمی غامی پائی اُسے درست فرمایا۔

احقر
محمد عبد العزیز

مُقَدِّمَةٌ

أَنْ
مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْمُعِزِّ

۱ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جلتے،
 کہ خدا کے حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اس پر عمل کرے، احکامات الہی
 کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں، ایک سچا مومن شخص نور ہدایت
 احکامات الہی کی تلاش میں رہتا ہے، نہ کہ نگر کوئی حکم مل بھی جلتے تو اس
 کی حکمتوں کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کا مزہ چکے
 محدود کرے۔“

اسلام اور فطری تقاضے

ہر انسان اس دنیا میں، بحیثیت ایک انسان کے، کچھ ایسی ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے، جنہیں پورا کرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے۔ چنانچہ اُسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، سردی گرمی سناٹا ہے تو مکان بناتا ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے تو منجب مخالف کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کام کاج سے تنگ جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ماحول سے اکتاہٹ ہے تو مسرت انگیز تفریحات کا طلب گار ہوتا ہے، تشنگی روح تنگ کرتی ہے تو تنہائی کا خواہاں اور حیاوت گذار ہو جاتا ہے۔

بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و عبادات یہ سب فطری تقاضے ہیں، جن کی تکمیل ہی صحیح اور متوازن زندگی کا ذریعہ ہے، لہذا ان تقاضوں کو پورا نہ کرنا سخت ظلم و زیادتی ہونے کے علاوہ خود فطرت سے بھی لڑنا ہے لیکن یہاں بہت اہم اور بنیادی سوال یہ ہے، کہ ان فطری تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے؟ آیا ان کی تسکین کے لئے کچھ حدود و قیود اور قواعد و ضوابط ہیں یا نہیں؟ یا ان بالکل آزاد ہے کہ جب کوئی تقاضا ہو تو جس طرح چاہے اُسے پورا کر لے؟

مثلاً فرض کیجئے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میرا پیٹ خالی ہے، تو کیا میں اس تقاضے کو پورا کرنے میں بالکل آزاد ہوں؟ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ہمناتے کے گھر پر ڈاکہ ڈالوں اور پناہ پیٹ بھڑکوں، یا میرے لئے ضروری ہے کہ اپنے بال ہی سے اپنی حاجت پوری کروں؟ در کیا میرے لئے ضروری ہے کہ پیٹ بھرنے کے لئے ایسی چیزیں کھاؤں جو فائدہ مند اور مفوی ہوں؟ یا مضر صحت استہزاء کچھ لینا بھی درست ہے، نیز مالی فراوانی کی صورت میں کیا یہ لازم ہے حاجت کے مطابق ہی کھاؤں؟ یا حد سے زیادہ کھونسنے بھی کچھ مضمی کا سبب بن جلتے؟ اور یہ؟ تب ان تقاضوں کے بارے میں بحث بخور کریں گے، اسی قدر یہ بات واضح ہوتی جانتگی کہ نہ صرف انھیں پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ انہیں پورا کرنے کے لئے کچھ صبر بردباری اور قیود بھی ہیں، جن کا محض ظاہر رکھنے فرد کے لئے کبھی نقصان نہ اور مضر ہے اور اکثر اوقات پورے معاشرے کے لئے بھی تباہ کن اور ہلاکت آفریں بن جاتا ہے۔

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ ان تقاضوں کے سلسلے میں صحیح، فطری اور سلامتی طریقہ کار کیا ہے، یہ جان لینا مفید ہو گا کہ انسان ان کے ساتھ اپنی طویل زندگی میں کیا سلوک کرتا رہے۔

تازہ سچ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کبھی وحی و انی سے بے نیاز ہوا ہے، اور اپنی عقل و دانش پر غرور اور گھنٹ میں مبتلا ہوا ہے تو اکثر و بیشتر ان فطری تقاضوں کو سمجھنے اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے اور راہ صواب پانے میں ناکام رہا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو انسان نے اس دنیا سے فی فی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دنیا کی ہر چیز سے تمنع اور لطف اندوزی کو اپنی زندگی کا

مقصد بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا ہے کہ کون سی چیز جائز طریقہ سے حاصل ہو رہی ہے اور کون سی، جائز طریقہ سے، کون سی چیز اس کے لئے مفید ہے اور کون سی مضر اور کون سی چیز ایسی ہے جو وقتی طور پر اور ظاہر میں تو مفید ہے، مگر بنجام کار اور باطن خود اس کے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی مضر ہے۔ اس نے بس ایک ہی مقصد سامنے رکھا ہے یعنی ان تقاضوں کی تکمیل و تسکین اور ان سے لطف اندوزی اور لذت کو نشی۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز سے بھی اس کا تعلق ہو رہا ہو اور لذت حاصل ہوتی اُس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے حصوں کے لئے ہر ممکن طریقہ کو اختیار کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی حق تلفی کرنے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے سے بھی دریغ نہیں کیا، جس کے نتیجہ میں انسان، جو در حقیقت اشرف المخلوقات ہے، عام حیوانات کی سطح تک پہنچ گیا، ان کے اس طرز عمل اور طریق زندگی کو نفس پرستی اور اَدیت کا نام دیا جاسکتا ہے۔

اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان نے اپنے آپ کو تعذیل، کمتر اور گندہ سمجھا ہے کہ بے جا یہ صنوں اور ناروا مشغولوں کے بغیر اس کے دماغ میں اپنی رفعت اور بندگی کا تصور ہی نہیں آسکا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو کچلنے اور جائز خواہشات کا رنج مارنے کے لئے ان فطری اور ناگزیر تقاضوں کی تکمیل سے بھی روگردانی اختیار کی ہے، اور بھوکا پیاسا رہا، صحت منافع سے شذوذ، رشتہ داروں کو چھوڑا، آرام ترک کیا، گندگی اختیار کی، اور منت نہی خود ساختہ تکالیف برداشت کیں اور اس طرح اپنے نفس و جسم پر اور اپنے اعزاء و اقرباء بلکہ پورے معاشرے پر سنگین قسم کے مظالم ڈھاتے، اس طرز عمل اور طریق زندگی کو رہبانیت اور ترک دنیا کا نام دیا جاسکتا

ہے۔ ذیل میں ہم ان بن کے افراط و تفریط پر مشتمل ان دونوں طریقہائے زندگی کی مزید کچھ وضاحت کرتے ہیں۔

رہبانیت

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ اولادِ آدم پر ترک دنیا اور رہبانیت کے دو بڑے مختلف اوقات میں پڑتے رہے ہیں اور یہ پہلک مرض کبھی مصریوں میں فقراء اور ملنگوں کی صورت میں، کبھی ایرانیوں میں مانویوں اور تہجد پسندوں کی شکل میں، کبھی یونانیوں میں اشراقیوں اور باطنیوں کے روپ میں اور کبھی ہندوؤں میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے پیگمر میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس مرض کا سب سے شدید حملہ بنی نوع انسان پر اس وقت ہوا جب عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رقع سماوی کے تفریاد و سو سال بعد بے راہ روی اور بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ رومیوں کے دنیا پرست اور مظاہر پسند معاشرے کے رد عمل میں ترک دنیا پر فخر کرنے لگے، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح عیسائی دنیا پر چھا گئی۔ ان تارک دنیا لوگوں کے قہقہے ایسے دردناک ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل لرز جاتا ہے، اور آنکھوں پر ضبط کا یار ان نہیں رہتا، ان تمام قصص اور واقعات کا استیعاب تو مستقل اور مفصل تصنیف چاہتا ہے، یہاں صرف اصولی اور عمومی قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات درج کئے جاتے ہیں۔

① جسمانی اذیتیں :

یہ اذیتیں دنیا اپنے نفس کو، رنے کے لئے خود کو سخت جسمانی اذیتیں دیا کرتے تھے، سن دو سن کا ذرن ہر وقت اٹھاتے رکھتے، دلدلوں میں ننگے سو جاتے، خشک کنودوں میں جا لیتے، ہر ہند ہو کر زہریلی مکھیوں کو دعویت

دیتے، اڈپنے ڈوپنے مستوفوں پر چڑھ کر سالہا سال تک نہ اترتے گرنی نہ مری
بارش ہر معیبت ہستے رہتے جنگلوں میں گزار ہو کر جانوروں کی بھٹوں میں
جا گھٹنے اور سخت دراز ہو کر گھاس پھوس کھاتے رہتے اپنے بالوں سے اپنے
ستر چھپاتے۔ زبردستی اپنے جسم کو زخمی کرتے اور پھر علاج نہ کر کے ان زخموں
کو ستراتے اور جب ان میں کبڑے پڑ جاتے تو غوشش ہوتے۔

۲) تریطہ طہارت و نظافت :

یہ لوگ ہر وقت گندے رہتے، صفائی سے نفرت کرتے اور نہانے دھونے
کو ظالم سمجھتے تھے حتیٰ کہ ساری ساری عمر پیر تک نہ دھوئے تھے۔

۳) صنیف مخالف سے احاطہ :

یہ تارکین دنیا، زودواجی زندگی سے اجتناب کرتے تھے، جنسی تعلق کو خواہ وہ
میاں بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، حرام سمجھتے۔ لذت اور گناہ کو ہم معنی خیال کرتے
اور تمام زندگی مٹا دی نہ کرتے، اگر کسی دباؤ کی وجہ سے کر بھی لیتے تو سہاگ لذت ہی
بھاگ چھوٹتے۔ حتیٰ کہ اگر شادی شدہ آدمی رہبانیت اختیار کرتا تو بیوی تو بیوی بچوں
کو بھی چھوڑ دیتا۔

۴) قطع رحمی :

یہ لوگ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لئے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق
کر لیتے تھے، ان کے خیال میں دنیا کے کسی بھی فرد سے محبت، خواہ ماں کی ہو یا بہن کی، بیوی
کی ہو یا بیٹی کی اور باپ کی ہو یا بھائی کی، چہ ترین گناہ تھی، بوڑھے اور ضعیف ماں باپ
اور محتاج اور بیمار امرا و اقربا کو چھوڑ کر یہ خالقا ہوں میں جا گھستے، اور ان امراء کی
شکل دیکھنا یا انہیں اپنی شکل دکھانا حرام سمجھتے تھے۔

لے اس سلسلے میں ہزاروں واقعات نقل کئے جاتے ہیں، تفصیلات کے لئے مکی کی تاریخ
اصدق یورپ، کوخبر، ملاحظہ فرمائیں۔ نیز دیکھیے "السانی دنیا پر مسلمانوں کے مروجہ اور مذکورہ اخیر
۲۵۲ تا ۲۵۵

یہ ہے انسان کے اختیار کردہ طریق زندگی کا ایک نسخہ جس میں اس نے اپنی فطرت سے جنگ کی ہے، اور اپنے بشری اور طبعی تقاضوں کو کچلا ہے۔ اس طرح اپنے نفس اور جسم بلکہ پورے معاشرے پر بے جا اور بدترین تسلیم کیا ہے۔ اگر فطری تقاضوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے تو تو بیچ انسان کا بقا اس عالم میں ناممکن ہو جائے، تجربہ پسندی کی لعنت نسل انسانی کا بیج مار دے، بچا ستوں سے لٹوٹا اور گندگی سے محبت عالمگیر دہاؤں کو جنم دے۔ اور پھر قطع رحمی باتیاں اور انسانوں کو بھی سنگدل جانور بن کر رکھ دے۔

ملاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فطری مطالبات دبانے سے نہیں دبتے۔ بلکہ اگر ان کی آگ وقتی طور پر حالت کی راکھ میں دب بھی جاتی ہے تو جب بھی ذرا موقع ملتا ہے، آتش فشاں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اپنے زور و قوت کی وجہ سے پورے معاشرے کے لئے تھلک اور تباہ کن بن جاتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کی اس ترک دنیا اور راہبانہ زندگی کے رد عمل میں جس انقلاب نے جنم لیا، مغربی دنیا آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رہبانیت کے فوراً بعد ہی فحاشی اور بدکرداری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کلیسا اور عبادت گاہیں تک مسجد کے بجائے فحاشی کے اڈے بن گئے۔ دسویں صدی کے ایک اطالوی بشپ نے اپنے معاشرے کی بالکل صحیح عکاسی کی ہے کہ ”اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بدچلتی کا قانون عملًا جاری کیا جائے تو سوائے کم عمر بچوں کے کوئی سزا سے بچ سکے، اور اگر خرابی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا بھی نہ رہے“

اسلام کی نظر میں انسان کا یہ طریق زندگی غیر فطری ہونے کے علاوہ

خدا کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور خالق کائنات کے عشاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رہبانیت جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلک کے لئے اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے اور اپنی ہستی کو مٹا رہا ہے، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمادیا:

”وَلَقَدْ بَعَيْنَا لَنِ ابْتَدَعُوا مَا كُنْتُمْ لَهَا عَلَيْهِمْ سَالِكِينَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا“

(المحذید: ۲۷۰)

اور رہبانیت کو انہوں نے طواغیت کر لیا تھا، ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی خاطر اسے اختیار کر لیا تھا سو انہوں نے اسکی پوری پوری رعایت نہیں کی۔

احادیث میں بھی بحیرت ایسے واقعات آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض زہد پسند صحابہؓ نے ترک دنیا اور لذائذ دنیوی سے اجتناب کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے روک دیا۔

نفس پرستی

طریقہ رہبانیت کے بائبل برعکس ان فطری تقاضوں کے ساتھ ایک دوسرا سلوک بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے ان تقاضوں کی تکمیل ہی کو زندگی کا حاصل اور ان کی پیدائش کا مقصد جانا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ دوسرا طریقہ بھی اولاد آدم و حواؑ اور ان کے اولاد کے لئے ہی ہے بلکہ اس کی طرف رحمان رہبانیت کی نسبت زیادہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ لذت آفرین اور سہل ہے اور اس میں پایا جانے والا مزہ نقد اور حواس خمسہ کی

جن لوگوں نے نفس پرستی کی راہ اختیار کی انھوں نے ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے اپنی تمام تر ذہنی قوت اور پوری توانائیاں صرف کر دیں، اور تکیبن نفس کے نت نئے طریقے ایجاد کئے، اندھیشی کے وہ سامان ہتھیائے کہ قیاس کام نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے تکلفات زندگی، تعیشات اور سامان آرائش کی بہتات اور ان میں موجود باریکیوں اور نکتہ سنجیوں کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے ایک ایک فطری تقاضے کی تکمیل کے لئے ان ظالموں نے کس قدر اسراف اور افراط سے کام لیا ہے، اس سے کون واقف نہیں، تنہا ایک ایک شخص نے اپنی جنسی پیس مشائے کے لئے ہزار ہا عورتوں کو قیدی بنا کر محلات پر رکھ چھوڑا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے سینکڑوں درچی ملازم رکھے، ایک ایک وقت کی بھوک مٹانے کیلئے انواع و اقسام کے جیسوں کھانے پکوائے۔ دنیا میں بے خودی اور بے فکری چل کرے کے لئے شراب و گلاب کی محفلیں جمائیں، جن میں سونا، چاندی اور شراب پانی کی طبع بہائے، جسم و جان کو آرام پہنچانے کے لئے فلک بوس محلات اور ناقابل تسخیر قلعے تعمیر کئے، حتیٰ کہ محض تفریح طبع کے لئے زندہ انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔

یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ آج حال میں بھی ان نفس پرستوں کی حالت کچھ مختلف نہیں۔ شہوت کے بھوت سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، جنسی جذبات کی تسکین کے لئے لاکھوں کروڑوں عورتوں کو بے پردہ اور عریان کر چکے ہیں۔ اپنے پیٹوں کو بڑا اور بڑے سے بڑا کرنے کے لئے ہزار ہا انسانوں کو فاقہ کشی تک لے لے کر کچھ مبالغہ آرائی نہیں، جن لوگوں نے مارکیٹ مطالعہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان مغربیوں نے کیا کیا کل کھلائے ہیں۔ نمونے کے لئے علامتہ فریڈمن ان دنوں مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ۱۱ ص ۸۷ تا ۹۴۔

آتے ہیں۔ اپنی تجویزوں کو بھرنے کے لئے معیشت کا وہ بھیہبک نظام عالمی پیمانے پر
 رائج کر چکے ہیں، جس کے ذریعہ سے غریبوں اور کمزوروں کی ساری کمائی سمٹ کر ان
 کے پاس جا پہنچتی ہے۔

جس طرح رہبانیت کا مرض انسانیت کے لئے مہلک اور تباہ کن تھا، اسی
 طرح، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن نفس پرستی اور تن پروری کی جوع البقر ہے۔
 اس لئے کہ یہ بات بڑا حشر ثابت ہے کہ فطری تقاضوں کی تکمیل میں اس قدر آزادی
 اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک فحاشی اور عریانیت، لوٹ کھسوٹ اور
 حرام آمدنی، سسٹم کی ورثاوات اور دوسرے انسانوں پر ظلم و جور کا بازار گرم
 نہ ہو جاتے۔

اسلام کی نظریں یہ طریق زندگی بھی غیر فطری اور ہلاکت آفرین ہے، اور خالق
 کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانوروں
 سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
 وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ۔ (سورہ فتح: ۱۲)

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ہمیشہ کر رہے ہیں اور یوں کھا رہے
 ہیں، جیسے طرح چھپاتے کھاتے (پیتے) ہیں۔ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔

ایک اور جگہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

لَوْ لَبِثَ كَافِرًا وَبَلَّاهُمْ أَصْلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْغَافِلُونَ۔ (سورہ الاعراف: ۱۷۹)

یہ لوگ چوپایوں کا طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل
 غافل ہیں!!

اسلامی نقطہ نظر

جب یہ معلوم ہو چکا کہ انسان ان فطری تقاضوں کے ساتھ، وحی الہی سے بنایا ہونے کی صورت میں، کیا سلوک کیا ہے، تو مناسبت ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ وحی الہی کی روشنی میں ان تقاضوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ نیز اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہے کہ پہلے چند بنیادی اصول جان لئے جائیں۔

① دینائے مکمل، آخرتِ درست نہیں، بلکہ حسب ضرورت اس سے متعجب ہوا ہے۔ چنانچہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اس عالم رنگ و بو میں لاکھوں کوڑوں اشیاء موجود ہیں، جن میں گہرے اور اتھاہ سمندر پیتے ہوئے دریا، لگاتار بچنے بند و بالا سپارڈ، برف پوش چوٹیاں، وسیع و عریض میدان، اُدھنے اُدھنے درخت، گھنے جنگلات، ہرے بھرے کھیت، حسین پھلوریاں، پھلورے لہرے باغات، شہر کے چھتے، مفید جڑی بوٹیاں، زمین میں پوشیدہ دھاتیں، پچھے ہوئے سیال مادے، دودھ سے ملا مال کاٹیں، مختلف حیوانات، دلنشین موسیقی، مہیا، لکڑی، گیت گاتے پرندے، تیرتی مچھلیاں، چھپاتی جلیلیں، لذیذ اور عمدہ غذائیں، سب ہی کچھ شامل ہیں، یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں کی ہیں، کہ انھیں ضائع کر دیا جائے اور ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ بلکہ اس لئے پیدا کی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور ان نعمتوں سے مسرور ہو کر اپنے مقصد، جاہلیت الہی اور اعلائے کلمۃ اللہ کی تکمیل کرے۔

قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اپنی نعمتیں

انسانوں کو گنواۓی ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف تمہارے ہی لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تمتع حاصل کرو۔ یہ اصولی مطالبہ ہمیں جگہ جگہ قرآن کریم میں ملتا ہے :

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“

(البقرہ : ۲۹)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے جو کچھ بھی زمین میں ہے پیدا کیا۔

سورہ نحل میں نہایت تفصیل سے نعم الہی شمار کرانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا :

”وَلَا تَفْسَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي تَخْصُوهَا“

اور اگر تم اللہ کی نعمیں شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہ کر پاؤ گے۔
(نحل : ۱۸)

عرض جگہ جگہ یوں نعمتیں ذکر کرتا اور ساتھ ہی بار بار ”لکم“ (تمہارے لئے) کی تکرار کرتا، خود بتا رہا ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ نعمتیں اسی لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے تمتع حاصل کرے معلوم ہوا کہ نزدیک دنیا دور رہبانیت کا طریقہ قسم خود تخلیق کائنات کے مقصد اور منشاء الہی کے خلاف ہے۔

(۲) ان نعمتوں کو استعمال میں لانے اور انھیں ضیاع سے بچانے کے لئے انسان میں ایسے مطالبات رکھے گئے کہ وہ لازماً انھیں استعمال کرے اور انسانیت ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان میں بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و تسکینات، حسن و جمال کی چاہشت اور مال و دولت کی محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات اوجڑ کر رہ جاتی۔

(۳) انسان عام حیوانات کی طرح نہیں ہے بلکہ خدا کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے عجیب و غریب ہے، وہ محض جانوروں کی طرح ایک حیوانی جسم اور اس

کے تقاضے نہیں رکھتا، بلکہ ایک لطیف، نازک اور حساس روح کا بھی مالک ہے۔ اس کے مادی جسم کا تعلق مادی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق عالمِ باہر سے ہے، اور اس پر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے۔

چونکہ انسان دو الگ الگ چیزوں سے مرکب ہے اس لئے اس کے تقاضے بھی دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض تقاضے وہ ہیں جن کا مطالبہ اس کا مادی جسم کرے گا، اور جن کی تسکین بھی اسی مادی دنیا سے ہو جاتی ہے جب کہ بعض تقاضے ایسے ہیں، جن کا تعلق روح سے ہے، اور جن کی تسکین بھی غیر مادی طریقہ سے ہوتی ہے، چنانچہ سچائی کی طلب اور جھوٹ سے احتراز، رحم دلی اور شفقت سے محبت اور غم و شغاف سے نفرت، امن و آسستگی کی چاہت اور بھگڑے اور انتشار سے پرہیز، ذکرِ اللہ اور عبادتِ الہی سے تسکین اور گناہ اور بدکاری سے بے چینی، یہ سب وہ فطری تقاضے ہیں جن کا تعلق روحِ انسانی سے ہے۔ مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ بالکل ہی نرک دنیا اسلام کی نظر میں ایک مبعوض فعل ہے، اور منشاءِ الہی کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کرے مگر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے فطری تقاضے دو قسموں پر بٹے ہوئے ہیں، بعض کا تعلق روح سے ہے اور بعض کا جسم سے۔ اب ان تقاضوں کی تسکین کی طریقتی کرنی ہے کہ اس سے نہ فوری طور پر روحانیت پامال ہوتی ہو اور نہ ہی اس مادی جسم کی حق تعالیٰ ہوتی ہو۔ بلکہ ایک متوازن اور معتدل طریقہ کار اختیار کرنا ہے، جس میں دونوں کو اپنا اپنا پورا حق مل جائے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی وہ مقام ہے، جہاں انسانی عقل کی بے بسی کھل جاتی ہے، اور روح کی ضرورت کا احساس ہونے لگتا ہے، نیز کہ جیسا کہ ہم

پہلے بتا چکے ہیں، جب ان شخص اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی راہ عمل تیار کرتا ہے، تو اکثر افرات و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی تو انسان نے صرف اس آدمی جسم ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور اس مادی دنیا ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر وہ طریق زندگی اختیار کیا ہے، جسے ہم مادیت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کبھی اس نے روح ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور روحانی تقاضوں کی انگلیں ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر جو طریق زندگی اختیار کیا ہے، اُسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ حالانکہ روح اور مادہ اس دنیا میں لازم و ملزوم ہیں، کسی ایک کا بھی ختم ہو جانا یا مجسور ہو جانا انسان کے لئے انتہائی مہلک ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ کچھ خاص بندوں کو چن کر انسان کو وہ صحیح اور معتدل طریقہ بتایا جس میں روحانی اور جسمانی تقاضوں کو نہایت اعتدال اور توازن سے پورا کیا گیا ہے۔

آدم برسر مطلب، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فطری تقاضوں کی آزادانہ تکمیل بھی انسانی معاشرے کے لئے اسی قدر ضروری ہے، جس قدر انہیں کھنٹا یا دبا دینا۔ اس لئے اسلام ان تقاضوں کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے، مگر بالکل کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا، بلکہ اس سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے، اور خلاف ورزی کرنا مستحکم جرم ہے۔ اگر ان اصولوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی جب کہ ان اصولوں کا جاننا کوئی امر مطلوب بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک طبع سے حکمت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور مسلمان کے لئے کسی چیز کی حرمت کی حکمت جاننا ضروری نہیں، بلکہ اس کے نزدیک تو کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے اس بحث کو قلم انداز کیا جاتا ہے، البتہ ایک

اعمال جو واضح طور پر نظر آتے ہیں اور جو درحقیقت دوسرے تمام اصولی و ضوابط کی راجح
 اعلان کا جوہر ہے وہ یہ ہے کہ ”فطری تقاضوں کی تکمیل کے لئے ہر اس چیز کا استعمال
 اور ہر اس طریقہ کا اختیار کرنا حرام ہے جو انسان کے مقاصد زندگی سے ٹکراتا ہو۔“
 تفصیل اس اجماع کی یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے،
 تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور اپنی زندگی اس کی فسر یا خبر دہری میں گزار دے۔ لہذا
 ہر وہ شے یا فعل جو انسان کو یہ اپنی سے غافل کرے اور اس کو خالق حقیقی سے برگشتہ
 کر دے، اس کا استعمال یا اختیار کرنا گناہ ہے۔

نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے دنیا میں زندہ رہنے، اور اس کے بقا و
 ارتقاء کے لئے جب ایسی ضروری ہے کہ وہ کھائے پیتے اور اپنی جسمی ضروریات
 پوری کرے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرتی زندگی گزارے اور دوسروں کے
 ساتھ مل جل کر رہے، کیونکہ انسان دراصل ایک معاشرتی حیوان ہے، چنانچہ
 پیدا ہوتے ہی ہر انسان کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں
 اور کچھ ہمسائے اور شغفین ہوتے ہیں، جن کے کچھ حقوق اس پر ہوتے ہیں، اور اس
 کے کچھ حقوق ان پر ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا لحاظ رکھنا ہی ایک صحت مند
 معاشرے کے وجود کا سبب ہوتا ہے، لہذا جو شے یا فعل ایسا ہو جو انسانی جسم
 کے لئے مہلک یا مضر ہو یا معاشرتی زندگی کے لئے نقصان دہ ہو، یا اس کی
 وجہ سے کوئی انسان اپنے جسم یا معاشرے کے حقوق و فرائض سے غافل ہو جاوے
 اس کا استعمال یا اختیار کرنا حرام ہے۔

یہی وہ بنیادی اصول ہے، جس کی وجہ سے زہر کھانا، خودکشی کرنا، شربت
 یا سودا لینا دینا، قتل کرنا، شراب پینا اور ایفون کھانا وغیرہ حرام ہیں۔ کیونکہ یہ افعال
 یا تو جسم کے لئے مضر ہیں یا معاشرے کے لئے، یا پھر ایسے ہیں جو انسان کو اس کے

مقاصد زندگی سے غافل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ فرد چیز مقاصد زندگی سے غرائی ہے اور نعمات چیز نہیں؟ اور اس سلسلے میں معیار کسے قرار دیا جائے گا؟ جہاں تک غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو ہم عقل کو معیار قرار دیں۔ وحی الہی کو۔ مگر عقل کا ناقص اور کوتاہ ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ اس لئے وحی الہی کو ہی معیار بنایا جائے گا۔ اور ہم یہ کیسے گے کہ اس تفاضل کی نیکیں کے لئے مردہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے، جو اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات سے غمخوار ہوئے، یونکہ جو چیز ایسی ہو وہ یقیناً انسان کے مقاصد زندگی کے خلاف ہوگی یا ان سے مغفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہوگی اس بات کی توضیح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مضابطہ حیات ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس نے واضح ہدایت دی ہیں، چنانچہ اسلام کی اپنی بدگاہ معاشی، سیاسی معاشرتی، دینی، سماجی اور اخلاقی تعلیمات میں، جن کا رنگ دنیا کے دوسرے تمام طرز ہائے زندگی سے مختلف ہے، اور ان تمام شعبوں کی تعلیمات و احکام کا مجموعہ ہی درحقیقت کامل اسلام کا روپ دکھاتا ہے، اور کسی ایک شعبے کی بھی کسی بنیادی تعظیم کو نظر انداز کرنا تمام شعبہ ہائے زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہ سمجھئے کہ ان فلاحی تقاضوں کی نیکیں کے لئے کسی بھی ایسے فعل یا شے کو اختیار کرنا جائز نہیں، جو اسلام کے بیان کردہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ اور جس سے اسلامی طرز زندگی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

مثلاً کے طور پر سود ہی کو لیجئے۔ یہ قطعی حرام ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق صرف معاشیات ہی سے ہے۔ اور اگر اسکو حدال قرار دے لیا جائے تو صرف ایک شعبہ زندگی ہی میں معمولی سا رخنہ پڑے گا۔ حالانکہ اگر غور

کیا جاتے تو سود اسلامی طرز زندگی کے ہر شعبے کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہے ، اور اگر اسے حلال تسلیم کر دیا جائے تو اسلامی طرز زندگی کا علیہ ہی بگڑ جاتے ، جیسا کہ آج ہم کم و بیش تمام اسلامی ممالک میں مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں ۔ کیونکہ سود لینا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے بھی خلاف ہے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد اس پر ہے کہ انسانوں میں باہمی تعاون ہو ، ایک دوسرے کے نئے محبت اور درگم کا جزو ہو ، اور حق کی حمایت کی جرات ہو ، جب کہ سود خوری سے تعاون کے بجائے خود غرضی ، اور محبت درگم کے بجائے شقاوت اور ظلم کے جذبات ابھرتے ہیں اور حق کی حمایت کے بجائے حُب دنیا اور بڑبڑلی پیدا ہوتی ہے ۔ اسی طرح سود لینا اسلام کی سیاسی تعلیمات سے بھی ٹکراتا ہے کیونکہ اسلام معاشرے میں دوست کو پھیلا نا چاہتا ہے ، غریبوں اور فقیروں کی خوشحالی چاہتا ہے ، تاکہ لوگ سکون والہ مینان سے زندگی گزاریں اور اسلامی حکومت مستحکم ہو ، اور اپنے فرائض بعد خیر و خوبی انجام دیتی رہے ۔ اس کے برعکس سود کی وجہ سے دولت محض چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے ، اور معاشرے کے عام افراد غربت اور فلاکت کا شکار رہتے ہیں ، جس کے نتیجے میں قتل و غارتگری ، خور شرابی اور انقلابات جنم لیتے ہیں اور حکومت کی سلامتی اور بقا داؤ پر لگ جاتے ہیں ۔ بالکل یہی معاملہ غنا اور موسیقی کا ہے ، بظاہر یہ صرف تفریحات کا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ تفریحات کا مسئلہ تو ہے ہی ، اس کے علاوہ اگر اس کو حلال قرار دیا جائے تو پورے اسلامی طرز زندگی کی چلیں حل جائیں ، کیونکہ یہ اسلام کے تمام شعبے ہائے زندگی کی تعلیمات کے خلاف ہے ، جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ۔

تفریح۔۔۔ ایک فطری تقاضا

یہاں تک تو ساری بحث عام فطری تقاضوں کے بارے میں تھی۔ اب ہم اس خاص تقاضے کے بارے میں کچھ کہیں گے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے یعنی انسان کا فطری تقاضا اور حسن و جمال کی طرف طبعی کھینچ۔ جس کی تکمیل میں غلو و افراط سے رقص و سرود اور موسیقی و سنسز انشی وغیرہ جنم لیتے ہیں۔

یہ فوسلہ حقیقت ہے کہ ایک مکمل منابطہ حیات وہی ہو سکتا ہے جس میں انسانی طبیعت کے فرحت و نشاط کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس لئے کہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ مابین تفسیح انسان کی قوت کار میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک تھکے ماندے شخص میں عمل کی نئی روح بھونکے ہیں۔

لیکن یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ تقاضائے تفریح ہی غائبانہ واحد تقاضا ہے جس میں انسان سب سے زیادہ بہکا ہے، اور بزرگین قسم کے افسراط و فطرط کا شکار ہوا ہے، کبھی تو اس نے نام کڑا بھاف ستھرا رہنا، نئی غذائیں کھانا، جنسی تعلق و تمکد، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا سب ہی کو اس لئے حرام کہہ دیا کہ ان سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کوئی لذت کردہ نہیں، اس کے برعکس کبھی اس قدر افراط اور غلو سے کام لیا ہے کہ بس خدا کی پناہ بعض اوقات تو اسی افراط کی وجہ سے نو میں صفحہ ہستی سے بھی مٹا دی گئیں، روم و

یونان کی تاریخ سے کون واقف نہیں اور کون نہیں جانتا کہ خود مسلمانوں کے سوال میں تفریق کا کتنا حق ہے۔

اسلامی عزت و زندگی میں بھی ۔ جو کسی انسان کی ناقص عقل و دانش اور فکر و تدبیر کا نتیجہ نہیں بلکہ عاقبت کائنات کا بنا یا ہوا طرز زندگی ہے ۔ اور اس میں کسی قسم کا لوح و خطلی اور خطا نہیں ۔ تفریح طبع کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے ، البتہ اپنی ، مردمش کے مطابق صرف ان تفریحات کی اجازت دی گئی ہے ، جو تعمیری اور مفید ہیں ۔ اور ایسی تفریحات کی مانعت کر دی گئی ہے جو تخریبی اور مضر ہیں ۔

تعمیری تفریحات

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام راہبوں ، سادھوؤں اور سنیاسیوں کی سی خشک زندگی پسند نہیں کرتا ۔ جس میں لطف و لذت حتیٰ کہ مسکریٹ پر بھی پابندی ہو ، سرکار و دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح الفاظ میں ہدایت فرمادی کہ :

دَالِهُو وَالْعَبْوَا فَانْجِبَا كَرِهَ الْاِیْرِی فِی
دِیْنِكُمْ غَلَطَۃ (جامع مفیر ص ۶۲)

کھینچو اور دو ، اس سے تم میں پسند نہیں کرنا کہ تمہارے دین میں سختی
(یعنی خشکی) نظر آئے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا :

”رَوْحُوا الْقُلُوبَ سَاعَۃً سَاعَۃً“

(ابو حاتم و فی مزید ، جامع مفیر ص ۲۵)

اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو

لیکن پھر ساتھ ہی اپنے اعمال و اقوال سے یہ بھی بتا دیا کہ کس قسم کے کھیل کود اور تفریحات کی گنجائش ہے چنانچہ کتب فقہ و حدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھیل بدن کی ورزش کے لئے یا صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لئے یا کسی دوسری دینی یا دنیوی ضرورت کے لئے یا کم از کم تھکان دور کرنے کے لئے ہوں وہ شرعاً مباح ہیں بلکہ اگر کسی دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو باعث ثواب بھی ہیں، بشرطیکہ ان میں اتنا غور کیا جائے کہ ضروری کاموں میں بھی حرج واقع ہونے لگے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَهْوِ الدُّنْيَا بِاطِلِ الْأَشْئَةِ
 انْتِصَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيَمُكَ لِقَرْمَسِكَ وَوَلَدُوعَتِكَ
 لَا هَلْكَ فَاَنْهَنْ مِنْ الْحَقِّ مَسْتُوكَ كِتَابُ الْجَاهِدِ ص ۱۰۹
 دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں ایک یہ کہ تم تیرے مکان سے
 کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے
 اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ کھیل مفید اور تعمیری ہیں، جن سے بہت سے دینی اور دنیوی فوائد
 وابستہ ہیں، چنانچہ تیرا اندازی اور گھوڑے کو سدھانا تو جہاد میں داخل
 ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ ملاہمت تو والد و تناسل کے مقصد کی تکمیل ہے۔

اسی طرح آپس میں دوڑ لگانا، کشتی میں مقابلہ کرنا اور تیراکی سیکھنا ایسے
 کھیل ہیں، جن کی اجازت خود احادیث سے ثابت ہے، نیز زبان فہمی اور فصاحت
 و بلاغت کے لئے اشعار پڑھنا اور سیکھنا بھی جائز ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام سے
 منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل سے تھک جاتے تو بعض اوقات
 عرب کے شعاریا تاریخی واقعات سے دل بہلا سکتے، علاوہ ازیں ہنسنے مسکراتے

کی باتیں کرنا اگر بے ہودگی، بھوٹ اور دل آزاری وغیرہ سے خالی ہوں تو نہ ضرر
جائز ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہیں۔

تخریبی تقریحات

اس کے برعکس جو تقریحات فرد، معاشرے یا دین و اخلاق کے لئے مضر ہوں
اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ تفریح طبع کے لئے کسی ذی روح کو
تکلیف پہنچانا، خواہ وہ خود ہوا کوئی دوسرا انسان یا جانور کسی طسح جائز نہیں۔ لہذا
بے بس انسانوں کو درد مندوں کے سامنے ڈالنا، مرغ لڑانا، یا فین اور چرس کھانا
وغیرہ قطعی حرام ہیں۔

اسی طسح وہ تقریحات بھی، جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں، حرام ہیں۔ لہذا
ایسے تمام کھیل جن میں گواہ ہو جائز نہیں، مثلاً شرطیج، ہاش اور چوسر وغیرہ۔
اسی طسح تفریح طبع کے لئے ایسی کتابیں بڑھانا، جو فحش ہوں، یا عزائم کی تخریب
دیتی ہوں، یا بے دینی اور الحاد سکھاتی ہوں، یا کچھ نہیں تو وقت ہی برباد کرتی
ہوں، کسی طسح جائز نہیں۔

رقص، دسرد، اور غناد موسیقی بھی درحقیقت ان تقریحات میں سے ہیں،
جو تخریبی ہیں، اور فرد، معاشرے اور دین ہر ایک کے لئے سخت مضر ہیں، اور
اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرنے کی دوسرے حرام ہیں۔

لے مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں مفت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "معارف القرآن"
ج ۲ ص ۲۵۵، ۲۵۶ اور ان کا رسالہ "السعی الخیر فی تفسیر لہو الخلدین"،
جو احکام القرآن حزب خاص کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

مفسد اور مہزرات

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ غنا اور مزا میرکن مفسد اور مہزرات کے حامل ہیں اور ان میں اشتغال فرد اور معاشرہ پر کیا اثر ڈالتا ہے، ایک اصولی بات کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ جس میں کوئی تاہی عام طور پر مت ہر ہے، اور جس سے ناواقفیت ایک بہت بڑی فکری غلطی کو جنم دے رہی ہے۔

انسانی دنیا کا یہ مسلہ اصول ہے کہ ”احکام کا مدار حکم پر ہوتا ہے، نہ کہ حکمت و حکمت پر“ اس اصول کی توضیح ہم یوں کر سیکے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو قانون بناتی ہے، عوام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسکی پوری پوری پابندی کریں، چاہے اسکی حکمت و حکمت سے وہ واقف ہوں یا نہیں، ان کے مطیع و متقاد ہونے کے لئے تو یہی کافی ہے کہ ان کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انھیں قانون کی حکمت بھی معلوم ہو جاتے تب بھی ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں اس قانون پر عمل کریں، خواہ ان کے خیال میں وہ حکمت کسی خاص معاملہ میں پائی جا رہی ہو یا نہیں۔ مثلاً حکومت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جس جگہ سگنل لگے ہوئے ہیں وہاں گاڑی چلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سگنل کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ جب لالہ تھی جلتی تو تمام گاڑیاں راک جاتیں، اور جب ہری تھی جلتی تو تمام گاڑیاں چل پڑیں اور جو شخص ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اسسپر جرمانہ عائد کیا جائے گا؛

حکومت نے یہ قانون اس لئے بنایا ہے تاکہ ٹریفک کے حادثات کی روک تھام کی جائے اور گاڑیوں کو نظم و ضبط سے چلایا جائے۔ کیونکہ واقعہ ہے کہ اگرچہ راہوں پر سگنل کا نظام نہ ہو تو اس بات کا بہت خدشہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اور آگے سامنے سے آنے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں سگنل کی ہدایت پر عمل کریں۔ ان کے لئے اس قانون کی ملکیت تلاش کرنے اور پھر حکمت دیکھ کر عمل کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ کوئی شخص کسی خاص موقع پر حکمت کو نہ پائے تب بھی قانون کی اطاعت اس کے لئے لازم ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مثلاً مذکورہ صورت ہی کو لیجئے کہ کوئی شخص دیکھ لے کہ دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آرہی اور دونوں طرف سڑک بالکل خالی ہے، پھر بھی اسکی سڑک پر سرخ جی جلی ہوئی ہے اور اگر وہ مسخ جی کی پر واہ نہ کرے اور سگنل کی خلاف ورزی کر جائے تو کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ نہ ہو تب بھی اگر وہ سگنل توڑے گا تو مجرم قرار پائے گا اور اس کا چالان کر دیا جائے گا۔

یہی معاملہ شریعت الہیہ کا ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اُس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بے چون و چرا پابندی کرے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ مسئلہ تو قابل غور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کر لے کہ جس مذہب کو وہ قبول کر رہا ہے یا وہ حق بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ لیکن جب اُس نے خدا کی معبودیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اب اُس کے لئے ان کے احکامات کی اطاعت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرض ہے، اور

اگر وہ ان کے کسی حکم کی پابندی کرنے سے انکار کر دے، یا ان کے کسی حکم کو غلط قرار دے تو کافر ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بڑا حصہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے، جس میں خدا کی مبعودیت اور صداقت، بائیلاء کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزاد سزا اور یوم آخرت کا بیان ہے۔ کیونکہ جب ان امور کو، ان لیا گیا اور اسلام قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندے نے اپنے اختیارات کا عدم کر دیتے اور خدا کی اطاعت قبول کر لی۔ اور، اپنے جذبات و غریبات احکام الہی کے تابع کر دیتے۔ اب اسکی مرضی، خواہش اور عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کیلئے کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف احکام الہی ہیں۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمادیا گیا ہے کہ :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًى سَلِيلًا لَّيْسَ بِأَهْلٍ

(الاحزاب: ۳۶)

اور کسی ایسا خدا مرد اور کسی ایسا خدا عورت کو گنجہ نش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو شخص اللہ اور اسی کے رسول کا کہنہ نہ مانے وہ جس طرح طور پر گمراہ ہو گیا۔

اس لئے ہر مسلمان کافر عن ہے کہ جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جائے کہ خدا کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اُس پر عمل کرے، احکامات الہی کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں، ایک سچا مومن شخص تو ہمہ وقت احکامات الہی کی تلاش میں رہتا ہے۔ مذکر اگر کوئی حکم مل بھی جاتے تو اسکی حکمتوں کا مطالعہ

ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کے دائرہ کار کو محدود کر دے۔
 میں یہاں سچی سچی بات کہوں گا خواہ وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ معلوم ہو کہ خدا
 کے حکم میں حکمتیں تلاش کرنا ضعیف ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک مضبوط ایمان والا عموماً
 کبھی بھی حکمتوں کا متلاشی نہیں ہوا کرتا۔

یہاں یہ نکتہ ذکر کر دینا بھی مفید ہو گا کہ احکامات کی حکمتیں اور عینیں تلاش
 کرنے کا فن جسے علم اسرار و حکم کہا جاتا ہے، قدربن اولیٰ میں ناپید تھا، صحابہ کرامؓ
 تابعین تبع تابعین اور دوسرے اکابرین کی پوری زندگی میں آپ یہ طریقہ فکر نہیں
 پاتے تھے کہ پہلے حکم الہی کی حکمت تلاش کی جلتے پھر عمل کیا جائے، ان کے ہاں تو
 صرف ایک ہی چیز عقلی اطاعت۔ وہ اس امر کی تو تحقیق کرتے تھے کہ فلاں چیز کے بارے
 میں خدا کا حکم کیا ہے، مگر اس امر کی ہرگز تحقیق نہیں کرتے تھے کہ خدا کے اس حکم کی
 حکمت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اور خدا سے عظیم و خیر کے احکامات
 کی حکمتوں کی گرفت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دنیاوی
 امور میں بھی اسی پر عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی ریاست یا ادارے کا فرد بننے
 سے پہلے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی طرح سوچے کہ اس کی ریاست یا ادارے سے
 انسلاک مفید ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ ان کے تجویز کردہ قوانین کی پابندی کر سکتا
 ہے یا نہیں، مگر جب اس نے کسی ریاست یا ادارے کے ساتھ جڑنا قبول کر لیا
 تو اب اس کے لئے ان قوانین کی پابندی کرنا لازم ہے جو انہوں نے تشکیل دیے ہیں
 اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا اور اگر ان کی حکمتیں تلاش کیے
 گا تو گویا اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ ذمہ دار حضرت اور قانون سازوں کی
 فہم و دانش پر اعتماد نہیں کرتا۔

انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی حکمتیں تلاش کرنا تو کسی حد تک مست بھی ہے، اس لئے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ قانون سازوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ کسی معاملہ کی طرح تک نہ پہنچ پاتے ہوں، مگر اللہ عظیم و خیر کے قوانین میں یہ طرز عمل کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں اس لئے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر نہ نکست، مصیبت بڑھ کر ہے اور اس کے قوانین میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔

اس تمہید کے بعد کچھ ایسے مفاسد اور مضرت ذکر کئے جاتے ہیں جو غنہ و مزامیر سے دستبردار رکھنے کی صورت میں باعوم پیدا ہو جاتے اور جنہیں اس نے پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت سے متجددین اور محدثین بکثرت یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے غنہ و مزامیر وغیرہ فائدہ تو بہت رکھتے ہیں مگر قصبات نہیں رکھتے، یاد رکھتے بھی ہیں تو دہ نہ ہونے کے برابر ہیں، نیز یہ خیال کرنا درست نہ ہو گا کہ آگے ذکر کئے جانے والے مفاسد و مضرت ہی غنہ اور مزامیر کی حرمت کی کل حکمتیں ہیں، بلکہ غنہ و مزامیر کی حرمت کی حکمتیں لاتعداد ہیں، جن کا احاطہ کرنا کسی انسان ناقص عقل کے امکات کے لئے ممکن نہیں نسبت یہ مفاسد اور مضرت اتنے واضح ہیں کہ کوئی بھی سلیم الفہرت انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے۔

مقاصد زندگی سے غفلت

یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ انسان بنیادی طور پر حیوان ہے، مگر عام حیوانات سے بہت مختلف بلکہ بہتر ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام حیوانات کی صلاحیتیں نسبت کم ہیں اور وہ کادتر، کاریبٹ، محمد و نہرے اور بھاہران کا کام تمام زندگی میں صرف کھانا، پینا اور نسل بڑھانا ہوتا ہے، جب کہ انسان عام

حیوانات کے برعکس ذہانت و فطانت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور اس میں دوسروں کو مسخر کرنے کی بے مثال قوت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اس نے سمندر کا سبزہ روزِ ذکر چہاڑ چلائے، زمین کی چھاتی چیر کر غدا اُگایا، خشک بوسے پہاڑوں کو پاش پاش کیا، اشیاءِ باقی اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جانور کو تابع فرمان بنایا، لوہے کو موہ کیا، پتھر کا جگر چیرا، مرتع پر گندڑی، زمین کو سمیٹ دیا، ہزاروں سال کے فاصلے منٹوں میں بے کر ڈسے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو جو یہ فضیلتیں اور اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ کائنات کی دوسری تمام اشیاء سے مختلف بلکہ ان کا حاکم نظر آتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے بیچ اور مسخر معلوم ہوتی ہے، اور وہ کائنات کا مرکزی نقطہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کس لئے ہے؟ آخر انسان میں اور دوسرے جانوروں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ نہ لڑائی اس حد تک کیوں بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام جاندار اور اشیاء بے بس نظر آتے ہیں اور یہ ان کا مشہدہ و پستلج معلوم ہوتا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ انسان میں پائی جانے والی یہ بے پناہ قوتیں اور صلاحیتیں اور دوسروں کو مسخر کرنے کا یہ لامحدود مادہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا مقصد پیدائش وہ نہیں، جو دوسرے جانداروں کا ہے، کیونکہ دوسرے جانداروں کو زندگی انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو بذریعہ مناسل و غذاء برقرار رکھیں اور انسان کی خدمت کے لئے ہمہ وقت تیار رہیں ٹھیک یہی وہ مقام ہے جہاں دو طرفہ فکر جنم لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح محض مناسل و غذاء کے لئے پیدا کیا گیا ہے:

اور اس میں دردم حیوانات میں کوئی فرق نہیں اور اس میں جو اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ محض ایک آفاقی امر ہے، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انھیں کافر اور دہریہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے اور کوئی شخص بھی کہی ایک بھی ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کر سکتا، جو اس دنیا میں موجود ہو اور بے مقصد ہو۔ اور بظاہر کائنات کی ہر چیز جو مقصد نظر آتا ہے وہ ہے کسی نہ کسی صورت میں انسان کی خدمت۔ اب یہ کہنا کتنی بڑی حماقت ہو گی، کہ خود انسان کی پیدائش بے مقصد ہے! حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان نیابت الہی کے منصب کو سنبھالے، اور اس دنیا میں خدا کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے، اور نہ صرف خود سکون و اطمینان سے رہے، بلکہ اپنی پوری قومیں اور صلاحیتیں اس دنیا کو اس وجہ سے نیکوکار بنانے میں صرف کرے۔ اور خود بھی خدا تعالیٰ کے جو شہنشاہِ حق ہیں اور اس کائنات کو خالق ہے، بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی سبکی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دے، یہی وہ حقیقت ہے جسکی پروکشتی قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“

(رواد: ۲۰، بریت: ۵۱)

”میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا اس طرح سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں؟“

یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم

”راز کائنات“ میں یوں بیان کی ہے کہ

میری مستی میں ہے مضر ہستی عالم کاراز
ہے یہ سب ایجو شوہ کن نکاح میرے لئے
کیوں نہ ہو ورنہ ازل میں چو چکی تقسیم کار
میں ہوں ماکس کے لئے اور کل جس میرے لئے
(دکتر کولہ ص ۲۳۵)

یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں خلفۃؑ فرہب کی تڑپ موجود ہوتی ہے ۔ اسی لئے ابتدائے آفرینش سے آج تک ، بلا جو رہنما و کوشش کے انسانیت فرہب سے چٹکارا نہ پاسکی ۔ یکے کیلئے فراعزہ ، محمدین اور مشیائین پیدا ہوئے اور ہر رہے جس جنموں نے اپنی کج فطرتی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسانوں کو مذہب سے بیگانہ کرنا چاہا ، مگر ہمیشہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا ۔ آج بھی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں مذہب و ارح نہیں ہے ، اس بات صرف اتنی ہے کہ کچھ خدا سے صحیحی کو خدا مانتے ہیں ، اور کچھ بتوں کو ، وطن کو ، انسانوں کو ، اور اپنی خواہشات و نظریات کے پیرواروں کو خدا مانتے ہیں مگر ایک انسان بھی ، مذہبی محبت اور جذباتی لگاؤ سے خالی نہیں ۔ بقول باقر مرعوم کے یہ

”ان تارہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے“

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا شناسی کا جذبہ انسان کی روح میں پیوست کر دیا گیا ہے ۔ انسان کے زمین پر آتارے جانے سے پہلے یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ ”اگست پرت کھڑے ہو اور آواز دے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا ”جی ہاں“ یہی ضروری ہے ۔ نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،

”ما من مولود الا یولد علی الفطرة ذابوا یهودا و

اوینصرانہ اویمجسانہ (بخاری ۔ کتاب الجنائز

باب اذا اسلم العقیق فمات الخرج مرسل)

ہر بچہ جو ملے (اسلام کی) فطرت سیدہ پر پیدا ہوتا ہے ، پھر اس کے

ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں ، یا نصرانی ، یا مجوسی بنادیتے ہیں ۔

معلوم ہوا کہ خیر و بھلائی، صلاح منیٰ فکر اور اسلام انسان کی پیدا شدہ میراث ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خیر و صداقت کو اچھا سمجھتا ہے اور فطری طور پر اسکی اہمیت کا قائل ہوتا ہے، اور جب بدی اور شر کا ارتکاب کہیں دیکھتا ہے، یا کبھی کرتا ہے تو ضمیر کی ملامت مدتوں اُسے ستاتی ہے۔

خیر اور بھلائی کی یہ فطری میراث ہی وہ چیز ہے جو ہر انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ حق کل یا خیر مطلق معلوم کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے پھر یہی جذبہ اُسے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس میں ایک طمع کی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں اگر صحیح غور و فکر سے کام لیا جائے اور طبیعت میں موجود بے چینی اور اضطراب کو بھلا یا یا نظراً تدارک کیا جائے تو انسان صراطِ مستقیم تک پہنچ سکتا ہے۔

سرور و موسیقی کا سب سے بڑا اور اہم نقصان یہی ہے کہ وہ انسان کو مادی لذتوں میں گم کر دیتے ہیں، اور اس میں موجود تلاشی حق کے جذبہ کو دبایا بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ان میں منہمک ہونے کے بعد انسان میں لذت کوشی اور سرور پسندی کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دنیا کی محبت، مظلہ پسندی اور مادی پرستی اس کے دماغ میں جگہ پکڑتے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ یہ غور کرے کہ اسکی حقیقت کیا ہے؟ اُسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مصروف کیا ہے؟ اُسے مرنا بھی ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟

سرور و موسیقی کی یہی وہ خصوصیت ہے، جس کی بناء پر آلات موسیقی کو عربی زبان میں ”ملاہی“، غافل کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔

اسی بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ انسان محض یہ مادی جسم نہیں جو

ہیں نظر آتا ہے، جس کا کام صرف کھانا پینا اور دوسری مادی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، بلکہ انسان میں ایک لطیف نازک اور حساس روح بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہمیں کا تعلق عالم بلا سے ہے اور جس پر ملکوتی صفات کا قلم ہے، اس روح کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے منبع حقیقی یاد دلائے اور اس کا تعلق ایک دوسری دنیا — بالکل غیر مادی دنیا — کے ساتھ قائم کرے، اور انسان کو اس کے خالق حقیقی سے جوڑ دے، اور اُسے اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرے، جس طرح خدا نے اس کو حکم دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر خیر سے انسانی روح خوش ہوتی ہے، اور سچائی، ارحم دلی، شفقت و محبت، امن و اطمینان، ذکر خداوندی اور عبادت الہی سے اُسے اُسودگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ ان کی طلب جگر ہوتی ہے، چنانچہ اگر یہ چیزیں دلیں تو اُس پر بے چینی طاری ہو جاتی ہے، جو انسان کو مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ حق تلاش کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ تاکہ اس کو سکون پہنچے۔

سرود موسیقی کا پڑا نقصان یہی ہے کہ وہ انسانوں کو مادی جسم کی لذتوں میں خنک کر دیتے ہیں اور اُسے روح کی پیاس سے غافل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مادہ مستقیم سے دور ہوتا جاتا ہے، حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرود موسیقی کی ممانعت کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی عادات پر نظر ڈالی، اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں گمن ہوئے، اُن کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں، چنانچہ آپ نے اُن میں سے اِصولی اور جزیعی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انہیں مکروہ ٹھہرایا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس میں

اصناف ہوتا ہے۔۔۔ انہی اصولی چیزوں میں ایسی علم غلط کرنے والی اشیاء
 بھی شامل ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کا ٹکروں سے غافل کرتی ہیں
 اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے بلب، تاشے، شطرنج اور کونڑ بازی
 وغیرہ۔ (مجلتہ البلاغۃ ج ۲ ص ۱۹۲)

صرف یہی نہیں کہ موسیقی انسان میں دینی امور سے غفلت پیدا کرتی ہے، بلکہ
 امور دنیوی سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَكْتُمُ الثَّوَابَ کی مثال نزول میں مفسرین و محدثین نے یہ واقعہ
 نقل کیا ہے کہ گم میں ایک دولت مند مشرک تاجر نصر بن حارث تھا، اس نے کچھ
 باندیاں خرید رکھی تھیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں اسے علم ہوتا کہ وہ قرآن
 کریم میں دلچسپی لے رہا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس جاتا
 اور اسے اپنی باندیوں کے پاس لے آتا، اور باندیوں کو ہدایت کرتا کہ اس شخص کو خوش
 کھانا پلاؤ اور اچھے اچھے گھنے سناؤ، اس کے بعد اس شخص سے کہنا بتاؤ یہ شراب
 و کباب اور رقص و سرود بہتر ہیں، یا وہ کام جن کی تمہارے دعا ہے، یعنی چاد
 تازہ روزہ وغیرہ۔ (شرح المعانی ج ۲ ص ۶۷، والکشاف ج ۲ ص ۴۹۰)

سرود موسیقی میں لگا کر لوگوں کو امور بہتہ سے غافل کر دینا صرف نصر
 بن حارث ہی کی دماغی اپرچ نہیں تھی، بلکہ درحقیقت یہ ذہنیت، ہمیشہ ہی دولت مندوں
 اور حکمرانوں کی رہی ہے۔ قدیم تاریخ کھنگالنے کی کوئی ضرورت نہیں آج بھی عالم
 و جابر حکمران اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے عوام کو سینما، ٹی وی، تھیٹر اور
 رقص و سرود وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عوام ان کے کرتوتوں سے
 غافل ہو کر کھیل کود میں محو ہو جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات
 بار بار ہر اسے گئے ہیں، اسی خاصیت کو بھانپ کر اسلام دشمن قوتیں آج بھی

مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ اور مٹا دینا مسیحی حیات سے غافل کرنے کے لئے رقص و سرود کو اکیس سو سترہ سمجھتی ہیں، چنانچہ امریکہ اور لبنان کی موسیقی اور فلمی صنعت نے عرب دنیا پر کیا اثر ڈالا ہے اس سے کون واقف نہیں ہندوستانی گلوکاروں اور اداکاروں نے برصغیر کے مسلمانوں پر جو جادو چلا دیا ہے اس کے اثرات کس نے نہیں دیکھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی سرود و موسیقی میں لگ جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، مزید برآں کہ ناٹو کجا اس کے لئے اپنے اقتدار کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے رقص و سرود میں انہماک اختیار کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ روم و یونان جیسی عظیم قوموں کے زوال کے اسباب پڑھیں رقص و سرود اور ان کے نتیجے سے پیدا ہونے والی فحاشی اور بے حیائی ان اسباب میں سرفہرست نظر آئے گی۔ دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار بھی اسی وقت تک مستحکم رہا جبکہ وہ ہر وقت رقص و سرود میں لگے مگر جب کبھی بھی رقص و سرود نے مسلمان بادشاہوں کے دربار اور اسلامی معاشرے میں فروغ پایا اسلامی سلطنت اپنا استحکام کھو بیٹھی اور اسلام دشمنوں نے مسلم معاشرے کو تلیپٹ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ مغلوں کی عظیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے اسی وقت انگریزوں نے چینی ہے جب ہاں محمد شاہ ریچکے جیسے معزای پیدا ہونے لگے، جو دن بھر سرود و غنائیں لگے رہتے اور فن موسیقی کے امام اور بے مثال عالم سمجھے جاتے تھے، اور جو اس وقت تک دربار میں نہ جاتے تھے جب تک موسیقی سے اکٹا نہ جاتے اور حرم سرا کی عورتیں زبردستی، نہیں دربار میں نہ وکیل دیتی۔

حافظ ابن قیمؒ حدیث: "لہیت عن النصوصین الاحقین" کی شرح کرتے ہوئے اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں:

”وَمَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ أَنَّ فَنَّةَ مَعَازِفِ
الْعَنَاءِ وَالْمَعَازِفِ أَعْظَمُ مِنْ فَنَّةِ النُّوحِ بِكَثِيرٍ
وَالَّذِي شَاهِدْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا دَعَرَفْنَا بِالْحَقِّ
أَنَّهُ مَا ظَهَرَتْ الْمَعَازِفُ وَأَلَاتُ اللُّهُوفِ قُومَ
وَقَسَتْ فِيهِمْ وَاشْتَغَلُوا بِهَا الْأَسْلَاطُ اللَّهُ
عَلَيْهِمُ الْعَذْرُ وَبَلَّوْا بِالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ وَ
وَلَاةِ السُّوءِ وَبَدَلِجِ السَّالِكِينَ جُ ص ۳۹۸

عوام و خواص دونوں ہی جانتے ہیں، کہ فناء و معازف کا فتنہ نوح
کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے چنانچہ جس اسر کا ہم نے اور دوسروں
نے مشاہدہ کیا ہے اور جہ ہم تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی معازف و آلات کا رواج پھیلا اور
جس قوم نے بھی ان چیزوں میں شغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے
اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور آہستہ بحرح و قحط
میں مبتلا کر دیا، اور بدترین لوگوں کو ان کا حاکم بنادیا۔

پھر عایشے میں ان مفاسد کے پیدا ہو جانے کی وجہ بتاتے ہوئے۔
لکھتے ہیں:

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ بِاللُّهُوفِ وَالْعَنَاءِ يَقْبَلُونَ حَيَاتَهُمْ
مِنَ الْجِدِّ إِلَى اللَّعِبِ وَالْمَغْرِبَةِ وَمِنَ الرَّشْدِ إِلَى
الْفَسَادِ وَالْعَمَلِ وَمِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الضَّعْفِ وَالْبُزْءِ فَإِنَّ
حَيَاةَ الْعَنَاءِ وَاللُّهُوفِ وَاللَّعِبِ لَا بَدَّ تَحُلُّلِ عُنَاصِرِ
الْقُوَّةِ وَالنَّشَاطِ الْعِلَاقِيِّ وَالْعَمَلِيِّ الَّذِي لَا يَنْجَاحُ

للأمة ولا قوة لها إلا به فتضعف مناعيا و
واقعا دنيا و ذراعتيا و عسكرا فضلا عن
انتهابها الخلق و شدة تعرضها للعدو الله
و يصبح امرها فرط لان قلوبها غفلت عن
الحق في سنن الله و آياته و حكمته و اتبعت
هواها فظهر بها الى ذلك الوهن و الضعف۔

یہ اس وجہ سے کہ یہود خدا میں لگ جانے کے بعد ان کی زندگی کا
رخ سبیدہ اور حقیقی نور کے بجائے گھس کوہ اور ہسی مذاق کی طرف
مڑ جاتا ہے، اور رشد و ہدایت کی بجائے حماقت و صلاحت اور قوت و
شوکت کی جگہ ضعف و دھن لے جتے ہیں، اس لئے کہ یہود خدا اور
کھیل کود میں انہماک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوموں کی
علم و عمل کی ایسی گرائسما قوتوں اور صناعتوں کو دیکھ کی طرح
چاٹ جاتے ہیں، جس کے بغیر کوئی قوم بھی تادمہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ
جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ صنعتی، زراعتی، اقتصادی
اور عسکری ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، اور اسکی قوت و شوکت
اللہ کی رحمت اور عطا کار کی وجہ سے قائم ہو جاتی ہے، اور ایب کیوں
دہر، جب وہی اللہ کی نشت نبوں، اسکی آیت اور حکمتوں سے غافل
ہو جاتیں، اور حقانیت کی پیروی کرتے نہیں تو ان میں زلزلہ بزدلی
ور کمزوری ہی پیدا ہوگی۔

یہی بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے یوں کہی ہے :-
آئینہ کو بتاؤں میں تصویر اہم کیا ہے ؟ کشمکشیں توں طاؤس و رہب آخر

پیدائش نفاق

غنا اور مزامیر کی وجہ سے غفلت پیدا ہونا، اور خود شناسی اور خدا شناسی سے محروم رہنا، ایک ایسا نقصان تھا جو ہر انسان کے لئے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان عام تھا، لیکن اسی غفلت کی ایک خاص صورت اور بھی ہے، جس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔

تفصیل اس ایمان کی یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”الغناء یذبب النفاق فی القلب کما یذبب الماء البقل“

گناہوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے خج پانی سبزہ پیدا کرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موسیقی اور گانے باجے میں اشتغال دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ چیزیں ایک سہلانے کے لئے اس کے ایمان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت غور و فکر کیا ہے، کہ آخر تمام معاصی میں سرزد موسیقی ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ ان ہی سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ ان سے پیدا ہونے والے مضرات میں نفاق بھی کو کیوں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے عمدہ بحث حافظ ابن قیم نے ”غاشیۃ اللہکفان“ میں کی ہے۔ اور انھوں نے نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ خاص اور اثرات کیا ہیں۔ جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ ذیل میں ہم علامہ موصوف کے بیان کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

① سرزد موسیقی کی پسلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرقہ کریم کے مخالفت میں، اور

ایک ورث میں انھیں شیطان کا قرآن قرار دیا گیا ہے۔ اور شیطان کا قرآن ترغیاتی
 ہی پیدا کر سکتا ہے ذکر ایمان، نظام ہر اس تعالٰی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ:
 قرآن پر سرور موسیقی میں اشتغال اس درجہ غفلت پیدا کر دیتا ہے، کہ آدمی
 میں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اند
 غرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ملاہرت قسم قرآن کے بھی بے لڑت معلوم ہونے
 ملے یہ جو کچھ کہا گیا حقیقت ہے، اور انداز میں کانٹا کر کہیں کر سکتا، اس کا مزید دفاحت کے لئے یہی
 قصہ کو نقل کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو اس مزالہ اور عہد میں جوئی وغیرہ نے لکھا ہے یہ
 قصہ براسین آؤر حضرت، انجیز ہے، ہم سب کس قصہ پر غور کرنا چاہیے۔

پیر الہامیین و دارج کہتے ہیں کہ میں بنیاد سے یوسف بن حسین راوی کا زیارت کے لئے شہ راء
 ہوا جب وہیں پہنچا تو لوگوں سے ان کا مکان دریافت کیا، مگر جس شخص سے بھی ان کا پتہ پوچھا
 تھا وہ بکا جواب دیتا تھا کہ اسے ذخیرہ کر لیا پوچھتے ہو نہ یہ باتیں سنکر میں بہت تنگ دل ہوا
 حتیٰ کہ غیرے ہی وہاں سے جا کر ان کا وقت تھا، اس نے مسجد میں شب باشی کا اتفاق
 ہوا، میں بہت سترد تھا، آخر یہی سوچا کہ جب اس شہر میں گیا ہوں تو کم از کم اس سے مل ہی ہوں، یہ
 سوچ کر چڑ بولنے لگے، اس مسجد تک پہنچ گیا جیسے وہ رہتے تھے، مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ
 عراب میں ایک سین و جبل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک رحل رکھی ہے، اللہ بزرگ
 ہاتھ میں قرآن شریف لئے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔

جسے قریب بکر سام عرض کیا، جس کا انھوں نے جواب دیا اور پھر پوچھا کہاں سے
 آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شہ راء سے آپ کا زیارت کے لئے پلا آیا ہوں، پوچھا کوئی چیز خوش کام
 سے لیا پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: "یہ اللہ پھر یہ شعر پڑھا ہے

وایک متبہی دامنای قطعی
 دیو کنت ذا حزم لھذا مت عاتبی
 اے محبوب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ سے قطع تعلق کر لی گیا وہ اتنا ہے، مگر تیرا اندیشہ ہوتا تو میں بنیاد کو
 منحصر کر دیتا،
 (بقیہ صفحہ ۶۹ پر)

تھی ہے۔ اس صبح آدمی قرآن کریم کے انوارِ برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

ب۔ قرآن کریم انسانوں کو جو کچھ سکھاتا ہے، اور جس قسم کی صفات اس میں پیدا کرتا ہے، سرود و موسیقی اس کے بالکل برعکس تعلیم دیتے ہیں، اور بالکل ہی متضاد صفات پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور سرود و موسیقی ایک دوسرے میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ قرآن کریم خواہشاتِ نفسانی کی پیروی سے روکتا ہے، عفت و پاکدامنی کا حکم دیتا ہے، استہوائی جذبات میں کنٹرول پیدا کرتا ہے، زنا اور دھڑلی زنا سے باز رکھتا ہے، اور شیطان کی ہر قسم کی اتباع سے منع کرتا ہے، جب کہ سرود و موسیقی خواہشاتِ نفسانی اور اتباعِ ہوی کی دعوت دیتے ہیں، جسم میں پھان پیدا کرتے ہیں، عقلی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، آتشِ مشہوت کو بھڑکاتے ہیں، اور نفس کو زنا و بدکاری پر ابھارتے ہیں۔

ج۔ سرود و موسیقی آدمی کا حزم و وقار ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ حزم و وقار ایک انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، جب کہ اوجھی حرکتیں اور بے وقاری صرف منافق ہی کا خاصہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ سرود و موسیقی سے استغناء رکھتے ہیں، وہ کبھی بزرگ میں نگر، انھوں سے اشارے کرتے ہیں، کبھی انھیں بلاتے ہیں، کبھی پیرزین پرستے ہیں، کبھی سر بجاتے ہیں، کبھی کندھے ہلاتے ہیں، کبھی پاس پڑی چیزیں بجاتے ہیں، کبھی گدھے کی طرح مستاتے ہیں، کبھی تابیوں بجاتے ہیں، کبھی اُون واہ کرتے ہیں کبھی (مستہ سے مستہ) شہریتے ہیں، بھولنے قرآن شریف، بدکردار، اور اس قدر روئے کر اُن کی رادھی تو ہر گزئی غم کھڑے بھاگ گئے، بھے ان کے رونے پر بہت رحم آیا۔

مختصری دینِ بدھ سے لے کر عیسائیت کے باسی کچھ کو یوں کہہ کہ کہ مذہب کے کہتے ہیں کہ یوسف بن حسین زونین ہے، حالانکہ ان کے وقت سے میں یہاں بیتا ہوں، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، مگر ایک قہر، اس کا جبرائی آنکھ سے نہیں پکا، اور تمنا ہے تیرے پر فیضت ہو کر ٹوٹا

پانگوں کی طسرج چھینے چلاتے اور بے سری آوازیں نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ منغل ہیں اور
یہودانیت قرآن کے قصیدہ کردہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا ہے عمل نہ ہو گا کہ اسی قسم کی بے وقافی اور منغل بن مزرب نوشی
سے بھی پیدا ہوتا ہے، اسی لئے موسیقی کو شراب سے تشبیہ دی جاتی ہے، شراب بھن
آدمی میں غفلت پیدا کرتی ہے، منغل جذبات کو بھڑکاتی ہے، زنا و بدکاری کی داعی
بشتی ہے، انسان پر مہوشی طاری کرتی ہے، عقل میں نقص پیدا کرتی ہے، شر و دغا
میں لگی کرتی ہے، اخلاق و مرتبہ کو ختم کر دیتی ہے، اور قزوم و فوہ رکھ لے جاتی ہے۔

(۲) نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ، اور سہ دود موسیقی
میں اشتغال رکھنے والا بھی شخص اسی صفت کا ملک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دوجان سے
خالی نہیں، یہ فہرہ نما زرد زردے اور دوسری جانوں کا ترک ہو گا، اور کھلے کھلے اس
گناہ کو کرے گا، اور علی الاعلان بے حیائی کا مزکیب ہو گا، تو ایسی صورت میں کہ شخص
بدرترین قسم کا فاسق و فاجر انسان ہے، اور کسی مومن سے یہ قریع نہیں کی جا سکتی
کہ وہ خدا کی، فسرانی اس قدر جزاآت سے کرے۔

یا پھر بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہو گا، روزے بھی رکھتا ہو گا، اور دوسری عبادتیں
بھی کرتا ہو گا، مگر چوری چھپے جو معنی دینا سے بھی لطف اندوز ہوتا ہو گا، تو اس صورت
میں وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر فہرہ خدا کی محبت اور آخرت
ن فکر کو کرتا ہے، مگر اس کے دل میں شہوات کا دریا موجزن ہے، اور وہ ایسی
چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے، جنہیں اللہ اور اس کا رسول نہ پسند کرتے ہیں، اس
کے دل میں گانے اور موسیقی کی محبت بھری ہوتی ہے، اور شہرت و محبت کی وجہ سے
وہ خدا اور رسول کی کریمت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے مدونم ہوتا ہے کہ اس
کے دل میں سہرود و موسیقی کی محبت، خدا اور رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور یہ بعض

نفاق ہے۔

(۳) نفاق کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ذکر و عبادت میں کمی ہو، نماز میں سستی ہو، اور اسے یوں ادا کیا جاتے جیسے گوا ٹھونگیں مارتے، سرود و موسیقی میں اشتغال کی وجہ سے ذکر و عبادت بے لطف و بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں، ادا کار میں بھی بدل نہیں لگتا اور طبیعت بھی ہر وقت معاصی اور کافروں کی طرف مائل رہتی ہے۔ چنانچہ سرود و موسیقی میں مبتلا بہت کم لوگ۔ یہ ایسے پائیں گے، جن میں یہ مصطلات نہ ہوں۔

(۴) منافق بڑا کام کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ چھ کام کر رہا ہوں، یہی خوش فہمی سرود و موسیقی سے اشتغال رکھنے والوں کو ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ قوالی سنتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، بعض گانے اور موسیقی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل میں رقت پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے لطیف و نازک احساسات کو ابھار کر اپنا نفاق فریضہ خود انجام دے رہے ہیں، حالانکہ اس عمل سے وہ اپنے قلب اور اپنے اخلاق کو دور کا گلا خود گھونٹتے ہیں۔

اسی طرح مفتی اور منافق میں بھی بڑی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ مفتی دین و ایمان کے خلاف شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو مفتی عفت و پاکدامنی کے برخلاف شہوانیت کے فتنے میں ڈبو دیتا ہے۔

فحاشی اور عریانیت

فحاشی و عریانیت ایسی تباہ کن چیزیں ہیں، جو اگر کسی مذہب شرعی میں عام ہو جائیں تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دے دیتی ہیں۔

کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ شہوانی قوت، وہ قوت ہے اور جوہر ہے، جو ایک طرف تو نوبہ فنی کے بناء پر کام دیتی ہے، اور دوسری طرف انسان کو وہ طاقت مہیا کرتی

ہے جو اسے اعلیٰ لہر تعمیر کی کام کرنے میں مدد دے۔ اسی وجہ سے اس قوت کی حفاظت اور اسے ضیاع سے بچانا بہت ضروری ہے۔ علاوہ انہیں مشہورانی قوت کا بے جا استعمال جس طرح محبت نہانی کو برباد کرتا ہے، اسی طرح معاشرے میں براخلاقی اور انار کی بھی پیدائش کرتا ہے، اور بے چینی و اضطراب اور فحاشی و زندقہ کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔

اسلام مشہورانی قوت کو تعمیری کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور اسے ایک خاص نظم و ضبط کے تابع کرتا ہے۔ اور اس کے بے جا اور غلط استعمال کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں مذہب بدترین جرم ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والے کی سزا کوڑے یا سنگساری ہے، نہ ان کے معاف کیا ہیں اور کسی معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا کتنا ہاتھ ہے، یہ اور تو ایسے ہیں جن پر تفصیلی بحث کرنے کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے، طوالت کے خوف سے ہم یہ بحث قلم نہ اٹھاتے ہیں۔

گمراہ تاجان لینا ضروری ہے کہ اسلام نہ صرف زنا کو حرام قرار دیتا ہے، بلکہ اس کے دو اعلیٰ کو بھی حرام کہتا ہے اور ایسی تمام مشیاء اور امور پر رکھی پابندی لگا دیتا ہے جو آگے چل کر زنا کا سبب بن سکتے ہوں، چنانچہ نامحرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کو دیکھنا ان کے ساتھ تہ تی میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ جنسی مذاق وغیرہ کرنا سب امور حرام ہیں، مثلاً مزہ سیر کی رحمت کا بھی بڑا سبب ہی ہے کہ یہ زنا کا داعیہ پیدا کرتے ہیں اور انسان کے سفلی جذبات کو ابھارتے اور اس کی مشہورانی قوتوں کے انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں یزید بن ولید کا مقولہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عورت کی گواہی ایک قدرتی نرمی، لطافت اور جاذبیت ہوتی ہے۔ درمرد کی خواہش نفسان کو ابھارنے میں اسکو بڑا دخل ہوتا ہے، جب دی آواز کی یہ کیفیت ہے، تو اس کے گمے سے بچنے ہوئے سر پہلے غمے اور موسیقی گنتی بھر آؤں

ہوگی اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے، غالباً چورسے نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ
مطرب پر فخر و بزرگ تمکین و ہوش ہے۔

پرنس شاہری نہیں، بلکہ ایک تعبیراتی حقیقت ہے، جسے جدید ماسرین نفیث
نے بھی تسلیم کیا ہے، ایسا لگ اٹیس کہتا ہے :

”ان کے جنسی جذبات کو بیدار کرنے میں آٹاز نیر موسیقی کو بڑی اہمیت حاصل
ہے، اور اس موضوع پر سوٹ (۱۹۵۵ء) کی رائے سے اتفاق کیا جاسکتا
ہے کہ قوتِ سامع کے ذریعہ جنسی کد و جثاکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس سے
بہیں زیادہ واقع ہوتا رہتا ہے۔“

(تفسیر قرآن انگریزی مولانا عبدالحامد دریا آبادی ج ۲ ص ۶۷۴)

قرآن حکیم نے اسی حقیقت کے پیش نظر ازواجِ مطہرات کو آزاد اور مسلمان حوروں کو
نایاب حکم دیا ہے کہ :

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا فِىْ حُلٰىئِكُم مَّا يَكُوْنُ غَيْبًا عَنْكُم مِّنْ حِلٍّ مِّنْ لَّبٰٓسٍ ۚ هٰذَا مَخْفٰٓضٌ
بِالْقَوْلِ يُعْطَعُ الَّذِىْ فِىْ حُلٰٓئِهِ مَرْءٌ مِّنْكُمْ وَذٰلِكُمْ قَوْلٌ مِّنْكُمْ فَارْجِعُوْا“

(احزاب : ۳۲)

”اے بخدا کی پوچھو! تم ملام حوروں کی لہجہ نہیں سوجھو کہ تم اندر سے ڈرتی ہو تو
اپنے ہمسر میں زنی مت اختیار کرو کہ (سرسے) ایسے شخص کو خیالی فاسد
پیدا ہونے لگتا ہے، جس کے دل میں غرابی (چور ہے اور) جیال اور محنت کے
قاسمے کے موافق بات کیا کرو۔“

ازواجِ مطہرات اور مسلمان حوروں کو یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ عرب کی جاہلی تہذیب
میں آج کل کی جاہلی تہذیبوں کی طرح یہ دستور تھا کہ عورتیں تصنع کے بڑے بڑے
ظرفیوں سے آواز اور لب لہجہ میں طرح طرح کی رعنائی نزاکت اور دل فریبی پیدا

کرتی تھیں، یہ بُہتر اُن کی فیشن ایل سوسائٹی میں داخل تھا، اس لئے اسکی مانعت خاص طور پر فرمائی گئی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ :

حکما كانت المحال عليه في نسائه والعرب من مكاتبة الرجال
توغبهم الصوت وليت مثل كلام العربيات والمؤمات
(تفسیر قرسی : ۴۴ ص ۴۴)

(مسلمان عورتوں کو گنگنوں کے اس طریقے سے روک دیا گیا، جو کہ مذہب جاہلیت میں
عرب عورتوں کی عادت میں چکا تھا، کہ جبیں مردوں سے بات کرتی تو ان کا آواز
اور لب لہجہ کی بناوٹ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ان کا لب لہجہ بالکل ایسا
ہوتا جیسے مافی دور ہند کا عورتوں کا ہوتا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد بعض امہات المؤمنین کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی غیر مرد
سے کلام کرنا پڑ جاتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتیں تاکہ آواز بدل جائے۔

(طبرانی بسند حسن۔ مدح احناف ۲۴ ص ۱۴)

اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز پر بھی کڑی پابندی
ہے، اور یہ کہ کسی ضرورت ہو اور کسی نا محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو بات کی جا سکتی
ہے، مگر وہ بھی نوح و درود و زکات والے لہجہ سے نہیں، بلکہ اس طبعی کہ سامع کے دل
میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو سکے۔

اور مجاہد عورتوں کی آواز پر پابندی کیوں نہیں ہو گی، جب کہ مسلمان عورتوں
کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے :

وَلَا يَحْسِرُ لَكُمْ مَا تَحْنِتُنَّ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

(سورہ نور : ۲۴)

اور عورتیں اپنا پیڑ و در سے نہ کہیں مکان کا غنمی زبرد معلوم ہو جائے۔

زیر سے مرد یہاں وہ زلیور ہیں جو از خود نہیں بچتے، بلکہ کسی چیز کا رگڑ سے بچ اُٹھتے ہیں، مثلاً چھوٹے کرٹے وغیرہ۔ قرآن نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے پہننے والیاں پیر زمین پر زور سے نہ رکھیں، لیکن وہ زلیور جن سے از خود آواز پیدا ہوتی ہے، مثلاً گھنگرو تولن کا پہننا ہی ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں جو کس سے ممانعت آئی ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نہ چور کی آواز کے اخفاء کا اتنا اہتمام ہے تو صاحب زلیور کی آواز کا اخفاء کا اثر صورت قفسہ و سیلان ہو جاتی ہے، کیوں نہ قابل اہتمام ہوگا۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۶۹۹)

عند مسہ ابو بحر جصاص ضعی تھتے یں :

وفیه دلالة علی ان المرأة منهیة عن رفع صوتها
بالکلام بحیث یسمع ذلک الا جانب اذ کان صوتها
اقرب الی الفطنة من صوت خلخالها ولذلك کره
اصحابنا اذان النساء لانه یحتاج فیه الی رفع الصوت
والمرأة منهیة عن ذلک۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۳۹۲)

اس آیت میں اس امر پر بھی دلالت ہے کہ عورتوں کے بے بات چیت کرتے ہوئے اس حد تک آواز بلند نہ کرنا منع ہے کہ نامحرم مرد سن سکیں۔ اس لئے کہ اس کی آواز اس کے زیورات کی آواز کی نسبت زیادہ قفسہ میں مبتلا کرنے والی ہے۔

اسی وجہ سے ہم ایسے اہل حدیث نے عورت کے اذان دینے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس میں آواز بلند نہ کرنا پڑتی ہے، اور عورت کو رفع صوت

سے منع کیا گیا ہے۔

خلاصہ اس یہ نکلا کہ مردوں کے لئے اجنبی عورت کی آواز سننا بلا ضرورت جائز نہیں، نیز یہ کہ اگر عورتیں کسی ضرورت کی بناء پر اجنبی مرد سے بات بھی کریں تو ان کو چاہئے کہ لبّ ہیچہ میں بالکل بھی نوع پیدا نہ کریں۔ کیونکہ اس سے بنص قرآنی زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تقریباً پوری امت کا اس امر پر اجماع رہا ہے کہ کسی اجنبی عورت سے محاورہ مستنا حرام ہے حتیٰ کہ سلف میں سے جو حضرات اباحت منکر کے قائل رہے ہیں ان کی بھی بڑی اکثریت اجنبی عورتوں سے محاورہ سننے کو حرام ہی کہتی ہے، علامہ مرتضیٰ زہیری شفیق دیکھتے ہیں:

وقال صاحب الامتاع وذهب طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الاجانب وأجروا المخلاف في غيرهن قال القاضي أبو الطيب الطبري اذا كان المغيى امرأة لمين بمحرره فلا يجوز بهما سواء كانت حرة او مملوكة قال الأصحاب وسواء كانت مكشوفة او من وراء حجاب وقال القاضي حسين في تعليقه اذا كان المغيى امرأة فلا خلاف انه يحرم سماع صوتها وقال أبو عبد الله المامري الحنبلي في كتابه المستوعب النساء اذا قلنا به فذلك اذا كان فمن لا يحرم صوتها كزوجت او امته فاما من يحرم فلا يجوز قوله واحد اذ قال القرطبي يهمل من اباح حكوا بتحريمه من الاجنبيات للرجال .

(اتحاف السادة المتقين ج ۴ ص ۵۰)

صاحب الاحتیاج (علامہ ابو الفضل جعفر بن تعلیب) مدفوی شافعی کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے مرد اور عورت کے گلے کے درمیان فرق کیا ہے، اور ایسی عورت سے گانا سننے کی حرمت پر جرم کیا ہے۔ اور محرم سے گانا سننے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔

قاضی ابو الطیب طبری کہتے ہیں کہ جب مفتی نامحرم عورت ہو، تو اس سے گانا سننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں اچھا ہے عورت آزاد ہو یا مملوکہ پردے میں یا بے پردہ۔

قاضی حسین دینی، تعلیق میں کہتے ہیں کہ جب مفتی عورت ہو تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کا گانا سننا حرام ہے۔

ابو عبد اللہ سمری جنہی اپنی کتاب، مستوعب، میں لکھتے ہیں، غناء کے بارے میں یہ جوہر ہے کہاب، یہ اس وقت ہے، جب کہ کسی ایسے سے گانا سننا جائز جس کی آواز سننا حرام ہے، جیسے عورت یا باندی۔ جہاں تک اجنبی اور نامحرم عورت کا سوال ہے تو اس سے گانا سننا کسی ایک قول کے مطابق بھی جائز نہیں۔

امام زہبی مالکی کہتے ہیں کہ جب مرد قائلین باہت مردوں کے لئے اجنبی عورتوں سے گانا سننا حرام ہی قرار دیتے ہیں۔

یہ تو حضامردوں کے لئے عورتوں کا گانا سننا مکروہ حرام ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اجنبی مردوں کا گانا سننا حرام ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کے لئے تو عورت کا گانا سننا منوع ہے، مگر عورتوں کے لئے مرد کا گانا سننا منوع نہیں بلکہ ابائیس، عورت کے لئے بھی اجنبی مرد کا آواز اور اس کا گانا اسی قدر خطرناک اور فساد انگیز ہے، جس قدر مرد کے لئے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔

مشہور مغربی مفکر فلاسٹ کا کہنا ہے کہ:-

آواز کا سسر، اسکی کیفیت اور قوت، اس کا انداز و عادت، اس کی نفاست اور تیزی، غیر صوتی مخرج سے محبت کا باعث ہو جاتی ہے، آواز کی اس درجہ اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ عورتوں کی خاصی بڑی تعداد اچھے گویوں پر عاشق ہوتی رہتی ہے۔

(تفسیر قرآن، مخزومی، مولانا عبدالجبار دہلوی ص ۲۴۷ ص ۲۴۸)
جوابات مغربی مفکرین آج کہہ رہے ہیں، وہی بات ایک سلمان بادشاہ سلیمان بن عبد
نے صدیوں پہلے کہہ دی تھی، وہ عورتوں پر مرد متقی کی آواز کے اثرات بیان کرتے ہوئے
کہتے ہیں:

”اؤنٹ بلفا ہے تو اؤنٹنی بے خود ہو جاتی ہے، بحر اور شہنشاہوت میں آواز
نکالت ہے۔ تو بجز مست ہو جاتی ہے بحر و عرشوں کو تہ ہے تو بجز تری نہ
میں آجاتی ہے، اور جب مرد کا آواز ہے تو عورت طرب میں آجاتی ہے،

(تلمیس البلیس ص ۱۰۵)

مختصر بنی کریم علیہ السلام نے بھی غالباً اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے
حضرت ابن مسعودؓ سے ارشاد فرمایا تھا:

”و یحاک یا ابن مسعود، موقوف باللقوا یو“

(مجمع بخاری ص ۱۵ ص ۹۸)

تھلا بھلا ہو، ہنسر، اذرا، ہنست، چلاؤ اور بجلیوں کا خیال رکھو۔

اور حضرت براء بن مالک سے ارشاد فرمایا تھا:

یا مراء ایتا لد القوادیر لیسمن صوتہ

(کنز العمال ص ۷۵ ص ۳۴۲)

اے براء! ان آئینوں کا خیال رکھو، تمہاری آواز ذہن پائیں۔

ان دونوں احادیث پر تفصیلی بحث اپنے موقع پر آئے گی۔

یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہے کہ امروزیہ ریش لڑکے سے گانا سننا بھی حرام ہے
خود تو ہاں گے گئے بھی اور مردوں کے لئے بھی، کیونکہ اسکی صورت میں بدکاری میں ابتلا
کا زیادہ خدشہ ہے۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

«قَالَ الْفَرَطِيُّ يَحْرُمُ سَمَاعُ الْأَمْرِ وَالْحَسَنُ وَادْعَى الْإِثْمَ
الْفِتْنَةُ فِيهِ أَمَّا شِدَّةُ الْبَلِيَّةِ أَهْظَفُ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَاتِ
يُمْكِنُ شُرَاءَهُنَّ وَالْحُرَّ يُشْرِي مِمَّنْ التَّوَصَّلُ إِلَيْهِنَّ
بِالنِّكَاحِ وَلَا كُنْ لَكَ إِلَّا مَرْدٌ»

(اتحاف السادة المتخفين ج ۶ ص ۵۰۱)

اہم قرطبی لکھتے ہیں کہ غویب صورت بے ریش لڑکے سے گانا سننا حرام ہے
ان کا کہنا ہے کہ اس صورت میں فتنہ زیادہ شدید اور شر زیادہ خطرناک
ہے، اس لئے کہ باندیوں کو تو خرید یا جاسکتا ہے، آزاد عورتوں سے نکاح
کر کے تعلق قائم کیا جاسکتا ہے، جب کہ امرد سے کسی بھی شرعی طریقہ
سے دمال ممکن نہیں۔ (جس کے نتیجہ میں لواطت میں ابتلا کا خدشہ
ہے)

عورتوں کے لئے بھی امرد سے گانا سننا اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ ان کے
لئے عام مرد کی نسبت سہل الحصول ہے۔ وہ اپنی خواہشات اس سے بہت آسانی
سے پوری کر سکتی ہیں۔

حکمران صدیہ نکلا کہ ٹانسنے سے زنا میں مبتلا ہونے یا اسکی طرف کسی دیکھی
جسیت میں مائل ہونے کا خدشہ ہے۔ ادنیٰ ناقابل تردید حقیقت ہے اس سے
کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن جوزی حنبلی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

• جاننا چاہیے کہ گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں؛

① یہ دل کو خدا تعالیٰ کی محنت پر غور کرنے اور اس کی خدمت میں قائم رہنے سے متاثر کر دیتا ہے۔

② یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ان

کے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر قسم کی حسی شہوئیں پیدا کرتا ہے جن

میں سب سے بڑی مشہورت جیسی خواہشات کی ہے، جس کی کامل لذت نئی

نئی عورتوں میں ہے۔ ذکر کل جہنمیں لذتیں گہرے بھی حقیقت ہے

کہ نئی نئی لذتیں حلال ذریعہ سے حاصل ہونا دشوار ہے، لہذا یہ انسان

کو زنا پر ابھارتا ہے۔

معلوم ہوا کہ زنا اور غنا (گانے) میں ایک خاص نسبت ہے، اسی جہت سے

غنا و روح کی لذت ہے، اور زنا لذت نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اسی طے

حدیث میں آیا ہے: "الغناء رقیۃ الزنا" یعنی گانا زنا کا افسوس ہے

(تلمیسی البیہ ص ۲۹۱)

غنا سے زنا تک پہنچتی ہے، ایک ایسا کلیہ ہے جس سے عموماً کسی کو مستثنیٰ نہیں
کرتے چنانچہ سب سے گہرے ہیں کہ:

• یہ سب کو معلوم ہے کہ عام آدمیوں کی مباح و منہی طوری طور پر یکساں ہیں اور

ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کوئی جوان آدمی سلیم البدن صحیح المزاج

و خلای کرے کہ وہ اچھی حد تک دیکھنے سے وہ بے قرار نہیں ہوتا اس کے دل پر ان

کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس کے دین میں کچھ فرق نہیں آتا تو ہم اسکو مجبور نہیں

مٹے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سبب بانی یکساں ہیں، اور اگر اس وحشی میں اس کی

سچی ثابت ہو جائے تو ہم جانیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے، جس کی وجہ

سے وہ خداست دال سے خارج ہو گیا۔

پھر اگر وہ بہانے ڈھونڈے اور کہے کہ میں اچھی صورتیں بعض طہرت حاصل کرنے کی عزت سے دیکھتا ہوں، اور انٹھروں کی کٹ دگلی اور ناک کی باریکی اور گور سے رنگ کی صفائی میں صنعت الہی دیکھ کر تعجب کرتا ہوں تو ہم اس شخص سے کہیں گے کہ طبع طبع کا دوسری اللہ بہت سی مباح چیزوں کو دیکھنے میں بہت کالی عبرت ہے، بلکہ اچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کا نظم ہی میلان صنعت اچھی میں غور کرنے سے باز رکھتا ہے، کبھی یقین نہ کر دو کہ باوجود شہوت سے پرہیز کرنے کے غور کرنے کی نوبت آئے گی، کیونکہ صبی میلان اس سے بڑا کہ دوسری طرف نکالتا ہے۔

بالکل اسی طبع جو شخص یوں کہے کہ یہ مست کر دینے والا گناہ جو دلوں کو بے قرار کر دیتا ہے، عشق کا محرک بنتا ہے، اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، سمجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا، اور جس دنیا کا ذکر اس گمانے میں ہے، میرا دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو ہم جھوٹا کہیں گے کیونکہ سبب باقی یکساں ہیں۔

پھر اگر اس کا دل خوف الہی کے سبب انسانی خواہشات سے واقف نہ ہو، دور ہو تب بھی یہ غلطی کو نفسانی خواہشات سے نزدیک کر دے گا، خواہ وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔

[تیس (جس میں ص ۲۴۶)]

واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کر، ”موسیقی سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ موسیقی ان تمام کے اندر روح کا کام کرتا ہے، اللہ شہوت کے اُچھارنے کا ہر دست ذریعہ بنتی ہے، موجودہ دور کے اندر تو موسیقی تقریبات کا لازمہ بن کر رہ گئی ہے، اور معاشرے میں شہوانیت، عریانیت اور بے حیائی پھیلانے میں اس نے زبردست

گردار ادا کیا ہے، موسیقی میں بسترِ ریح شہوانیت کے بڑھتے ہوئے غلبہ کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر سورڈکن اپنی تصنیف SAME SEX ORDER میں لکھتے ہیں:

”ابتدائی مغربی ادب کی طرح قرونِ وسطیٰ کی موسیقی بھی زیادہ تر مذہبی تھی۔ یہ خدا سے لڑنے کا ذریعہ تھی، اور اس میں جنس کا کوئی عنصر نہ تھا۔ بارہویں صدی سے غیر مذہبی (سیکولر) موسیقی کا آغاز ہوتا ہے..... پھر رفتہ رفتہ مذہبی موسیقی کم ہوتی گئی، اور سیکولر موسیقی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سیکولر عنصر نگاروں کا تناسب جو سو پلوں صدی میں تقریباً ۴ فیصدی اور سترھویں صدی میں ۴۵ فیصدی تھا، انیسویں صدی میں بڑھ کر ۵۶ فیصدی ہو گیا۔ اور سیکولر تخلیقات کا تناسب سترھویں صدی میں ۵۶ فیصدی سے بڑھ کر انیسویں صدی میں ۵۵ فیصدی ہو گیا۔“

جب موسیقی زیادہ سیکولر ہوتی تو جنس مخالف کے رد مان اور عاشقی کی رنگین داستان کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔

جب ہم بیسویں صدی کی موسیقی کی طرف متوجہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، جنسی روان بھی، اصل موضوع ہو گیا ہے، اب یہ سلسلہ ایک اہم مقام حاصل کرتا جا رہا ہے، اور جدید موسیقی بتدریج زیادہ سے زیادہ مشہورانی غیر شائستہ اور وحشیانہ ہوتی جا رہی ہے۔

جنس پرستی کا یہ رجحان مقبول عام موسیقی میں بالخصوص زیادہ نمایاں ہے۔ پاپ راجز (Jazz)، ٹانٹ کلب، تیلی وژن اور ریڈیو کی موسیقی انتہائی طریقہ مشہوریت، مافوقِ انسانی ترغیب دینے والی، نیز گمراہ کن ہوتی ہے۔

ایسے گانوں کے ریکارڈنگ کمپنوں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں اور ریڈیو وریٹلی ویرٹنا کے پروگراموں کا عرصہ بڑا حصہ ایسے گمراہ کن ریکارڈوں

کرسچن کی نذر ہوا رہا ہے۔ ایسے نمونہ نگاروں کی پرستش لاکھوں افراد کرتے ہیں اور انھیں اپنی سادہ نمونہ سمجھتے ہیں۔ نمونہ نگاروں کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔
(ص ۲۴۲-۲۴۳ - فریب تھرون ص ۱۲۱)

ہمارے موجودہ دور میں موسیقی معاشرے کے بگلا میں جتنا حصہ لے رہی ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں، فلیس ہوں یا ڈراے، المرح ہوں یا گانے شراب خانے ہوں یا سٹا کلب کوئی چیز ایسی نہیں جو موسیقی سے خالی ہو گیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اس سے انکار کرنا ممکن ہے کہ موسیقی مشہورانیت کو ہوا دیتی اور نہ ناکار داسمبہ
ہستی ہے ؟

اسلام اور موسیقی

شرح و ترجمہ

کشف الغناء عن وُصف الغناء (عربی)

مُصَنَّف

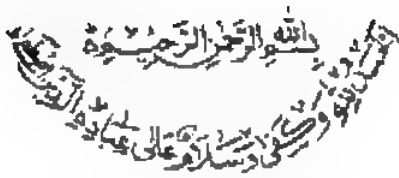
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

ترجمہ و شرح و تحقیق

محمد عبد المعز

استاذ و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف
دارالعلوم کراچی

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۲

ابتدائیہ (ارمیتھم)

سماج (قوالی) اور غذا (گانے) کی صنت و حرمت کا مسئلہ متاخرین علماء اور صوفیاء کرام کے درمیان معرکہ آراء مسئلہ رہا ہے۔ اور دونوں جانب سے بڑی افراد اور تقریریں برتی گئی ہیں۔ ایک طرف وہ جماعت ہے، جس نے گانے بجانے ہی کو اپنا دین بنالیا ہے اور نہ صرف اُسے جائز و مقبول بلکہ فلاح و کامرانی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے، جو اُسے علی الاطلاق ناجائز و حرام اور فسق و فجور سے تعبیر کرتی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو گانے بجانے والے کو کافر تک کہہ دیا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ علماء محققین نے اس مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک عیناً کی تین قسمیں ہیں ایک قسم باجماع حرام ہے، در ایک قسم باجماع حلال۔ اور ایک قسم مختلف فیہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر آخر کو خیال ہوگا کہ اس موضوع پر ایک مفصل مقالہ لکھنے کے تمام پہلوؤں کو تحقیق اور احکام الہی کے ساتھ واضح کر دیا جائے۔

شیخ الاسلام علامہ خیر الدین رحمانی نے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کی تصویر کشی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

سامع کا مسئلہ بہت دقیق اور وسیع مسئلہ ہے، جس میں بحث و مباحثہ نے بڑی جولا بنا رکھا ہے۔

اس مسئلہ کے بارے میں ائمہ سلف کے اقوال مضطرب ہیں اور ان کی تشبیح و توہین میں تاخیرین علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس مسئلہ کو ان مسائل میں شمار کیا ہے، جو کافی بحث و مباحثہ کے باوجود متفق اور منضبط نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی خاصی بڑی تعداد ایسا ہے، جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اور اس بارے میں توقف پسند کرتے ہیں۔

جب محورِ محال یہ ہے تو سامع کو قطعی طور پر حرام کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور کسی مسلمان سے سوء ظنی اور بدگمانی کس طرح جواز ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو کیونکر کافر کہا جاسکتا ہے، جس نے ایک ایسے مسئلہ میں جو ازہمات کی راہ اختیار کی ہو، جس میں علماء کو خوب خود و فکر کے بعد بھی توقف کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ملا۔

لہذا جو شخص تحقیق شدہ مسئلہ میں متدل راہ اختیار نہیں کرتا، اور ایسے تفصیل طلب اور مختلف فیہ مسئلہ میں تکفیر تک کرتا ہے، درحقیقت وہ خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس نے خود کفر کیا۔ اس کے علاوہ حلال کو حرام بنانے والا گمراہ ہوتا ہے۔

افسوس! میری ص ۱۲ ص ۱۸۳

اب حقیر آپ کے سامنے مسئلہ کی تفصیل متعین پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اُسے اس مسئلہ میں متدل اور صبیح رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

باب اول

دلائل حرمت

حضرت ابوامامہ باپنی مرضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کیلئے
 ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بالسرّی طنبؤ،
 صلیب اور امور جاہلیہ کو مٹا دوں ۛ

آیات قرآنی

مجانے بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے وہ آیات اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق ظاہر و مکرر میراگانے بجانے سے ہے اخوان! ان سے حرمت اور ممانعت معلوم ہوتی ہو یا اباحت اور اجازت، احادیث کے ساتھ حتیٰ الامکان ان کی استنادی حیثیت بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر انشاء اللہ آخر میں تمام روایات کے درمیان تطبیق پیش کی جائے گی۔

آیات قرآنیہ

قرآن کریم میں چار مقامات پر اس مسئلے کے بارے میں ہدایت اور اشارت

میلے ہیں۔

① سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَمِنْ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِالْحَدِيثِ الْيَدْبُوعِ
سَيُؤْتِيهِ اللَّهُ بَعِيرًا عَلَيْهِمْ وَيَتَّخِذَ مَا هُوَ ذَاؤُوكَ لَكُمْ لَمْ
عَذَابُكَ مُبِينًا ۝ (لقمان: ۶)

یعنی لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خسر و بار میں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے جھٹکائیں اور اس راہ کی ہنسی اڑائیں؛ ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

حضرت عائشہ بن مسعود رضی اللہ عنہا نے لُکھُوا الْحَدِيث کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا :-

هُوَ وَاللَّهُ الْغَيْبُ

یعنی اس سے مراد گناہی ہے۔

قاضی شوکانیؒ نے حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں :
 ”اے ابن ابی شیبہ صحیح سند سے آئے ہیں اور امام کمال اور بیہقی نے بھی اُسے روایت کیا ہے اور اُسے صحیح قرار دینے“

(بذل الادھار ج ۸ ص ۱۰۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لُکھُوا الْحَدِيث کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

”هُوَ الْغَيْبُ وَالْغَيْبُ الْغَيْبُ“ (یعنی بخوار بیہقی)

ابن اسحاق البکریؒ نے ج ۱ ص ۲۲۲۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۱۱۔ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۱۱۱ امام مالک نے احمد روایت کو نقل کر کے لکھا ہے :

”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَوْ بَعْدَ جَاهٍ“

یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذرا مختلف الفاظ سے بھی نقل کیا ہے :

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْبُكْرِيِّ أَنَّ مَسْعُودَةَ ابْنَ مَسْعُودٍ هُوَ الْغَيْبُ
 هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ الْمُنْجَبُ عَنْ النَّاسِ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُقَالُ عَنْ سَبِيلِ
 الْغَيْبِ يُقَالُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْغَاوِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَوْلَاهُ ثَلَاثُونَ

مزات ۱۱ ابن جریر ج ۲ ص ۳۰

یعنی ابو صہبہ بکری کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بن مسعودؓ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا

وَأَنْتُمْ نَبِيٌّ فَرَمَا اِس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس سے مراد گناہی ہے :

بُيِّنَ بِرَجْمَةٍ بَارِدَةٍ

جیسے خرافات مستند ہے :

امام ابو جبر جہا میں روایت علیہ نے آیت **لَا يَشْهَدُونَكَ الزُّوْرَ كَيْتَحْتُ كُحَا** :

طو حضرت ابن عباس سے آیت **وَمَنْ لِّمَنْ مِّنْ يَّشْتَرِي لِهَوِ الْحَدِيثِ** کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد مغنیہ باندی خریدنا ہے ، اور حضرت عبد بن مسعود سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ انھوں نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد گانا اور ہر قسم کا ہود و لعب ہے :

بلکہ اسنی بکبریٰ لیسیتی ج ۱ ص ۲۲۵ ، تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۴ ، ابترہ ان دونوں میں ”ہو اشتروا ، المغنی والمغنیۃ کے بعد بالزمان الکثیر“ کا اضافہ بھی ہے اور بغیۃ الخلاء وہی ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں ۔

بلکہ احکام القدر ان الجہا ص ۳ ص ۲۲۶ ، حضرت ابن عباس سے لہو الحدیث کی تفسیر میں انغنیۃ ، اور حضرت جابر سے ”الغناء و کل لعب و لہو“ طو میں جریر جبر ج ۲ نے بھی نقل کیا ہے جو کچھ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۳۹ و ۲۴۰

ان کے علاوہ حافظ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر نقل کیا ہے کہ ”ہو الغناء والاستماع لہ“ یعنی ہر المہرث سے مراد گانا اور اس کا مستند ہے ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ہوا المہرث کی تفسیر ”غناء“ ہی منقول ہے ، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے : ”و حکم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ایضا انہ الغناء و ما فترہ الیہنہن ج ۱ ص ۲۲۴ نیز دیکھئے عاوضۃ الاغزی لابن عمر ج ۲ ص ۴۲

حضرت کحول رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ ابن عساکرؒ نے نقل کیا ہے کہ :

”مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً ضَرْبَةً لَمْ تَكُنْ لَهَا غَنَاءٌ وَ ضَرْبُهَا مَقِيْعًا عَلَيْهِ

حَتَّى يَمُوتَ لَمْ يَصِلْ عَلَيْهِ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ مِمَّنْ اشْتَرَى مِّنْ يَّشْتَرِي

الْأَيَّةُ“ (معالم التنزیل ص ۳۵۹ و تفسیر مظہری ج ۲ ص ۲۵۹) و بغیر انکے منقولہ

گہر مشنتت پر دستہ جس شخص نے گانے بجانے والی باندی خریدی یا کراے گانے اور
 موسیقی کے لئے متور کر لے گا اور اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ اسے موت ملے
 تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَهْرَبَ
 النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ اَقْبَابَ
 حضرت کھولہؓ کا یہی قول ۱۱ م خلال روئے بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے ابیہ الفاظ ذرا مختصر

ہیں :

”مَنْ مَاتَ وَعَقْدُهُ مَخْنِيَةٌ لَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ“

(اور مرنا المعروف والنہی عن النکرس ۳۰)

”جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پاس ایک گانے والی باندی ہو، اس کی
 نماز جنازہ پڑھی جاتے۔“

اہم ترجمہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے :-

عن ابیہ امامۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : لا تتبعوا
 القیبات ولا تشتروہن ولا تصدقوہن ولا ینوی فیہن فیہن و
 فمنہن حرام فی مثل هذا انزلت هذه الآية ومن الناس من
 يشتري لکھو اُحدیث یفعل عن سبیل اللہ الی اخر الایۃ ۴

(ترمذی، کتاب التفسیر ۲ ص ۳۶۰، کتاب البیوع ج ۱ ص ۳۵)

حضرت امامہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا پیغمبر
 بانہ یوں نہ خریدو اور نہ دیکھو اور نہ انہیں لکھا نہ لکھاؤ، انہی جہات میں کوئی خرید نہیں
 اور ان کی قیمت لینا حرم ہے، اور اسی بار سے یہ آیت نازل ہوئی، وَمَنْ اشْتَرٰ
 رقبۃً لکھو اُحدیث،

(۲) سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”وَاِسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَضَاعَتْ مِنْهُمْ لَيْسَ لَهُ صَوْتٌ“ (بنی اسرائیل: ۱۲)

ان میں سے جس پر تو قابو پائے اُسے اپنی آذان کے ذریعہ (روایت سے) ہٹا دے۔

حضرت مجاہد کی تفسیر کے مطابق آیت میں صوت سے مراد گانا، بجانا، ہنونا، لعینا وغیرہ

اگر مشرک جو سننے، ایک درجہ دیکھتے ہیں :-

”هُوَ عِنْدَ ذَا فَحْكِ الْمَرْفُوعِ“

یعنی صحابی کی تفسیر چائے نزدیک مرفوع

حدیث کے حکم میں ہے۔

نیز اس آیت کے ثبوت ذیل میں مفسرین نے فقر میں حلیت کا جو موقع نقل کیا ہے، اس سے بھی

بہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد غنائی ہے جیسا کہ تفصیل سے مقدم میں گذر چکا ہے

ہو الحدیث کی تفسیر بعض حضرات نے ”شُرک“ منقول ہے، جو بظاہر آیت کے مضمون سے باطل

جو نہیں لگتا، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر ہر باطل کلام اور گفتار سے کی ہے، اور اس سے مراد

بدھ چیز ہے جو حق سے روکے، مگر خاص ہے کہ یہ تفسیر غناء کی تفسیر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ زیادہ

عام تفسیر ہے، جس کے مضمون میں خود غناء و مزامیر بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ حق سے روکنے میں بہت بڑھ

کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ہوا الحدیث سے مراد یا تو صرف گانا بجانا لیلیٰ ہے یا

تمام فضول اور گلوگوں کا کام، جن میں صرف مرثیہ انھوں نے غناء و مزامیر کو شامل کیا ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس آیت سے یہاں غناء و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے وہیں

ان لوگوں کے لئے زبردست تہدید بھی ہے جو غناء و مزامیر کا کدو بر کھتے ہیں یا گانے بجانے کے پیشے

سے متعلق ہیں یا کسی بھی طریقہ سے بد مضمون چیزیں مسلم معاشرے کے اندر پھیلانے کی سعی کرتے ہیں کیونکہ

ایسے لوگوں کے لئے مذکورہ آیات میں دو رنگ عذاب کی بشارت بھی ملتی ہے۔

فضول اور بے کار قسم کے کام ہیں۔

(الخروجہ ابن المنذر وابن جریر وغیرہما کذا فی الروح)

لے روح المعالی ج ۱۵ ص ۱۰۳ ابن جریر کی روایت کے الفاظ ہیں :

”بصوتك قال باللهو والغنا“

(ابن جریر ج ۵ ص ۷۷)

یعنی صوت سے مراد ہوا اور گانا ہے

ملازمیوطی : الاکیل فی استنباط التنزیل میں ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ :

”قال مجاهد صوت الغناء والمزمار وقال الحسن المدف“

(الاکیل : ص ۱۲۲)

یعنی مجاہد نے صوت کی تفسیر گانے اور آلاتِ غناء سے کی ہے اور حضرت حسن

بصری نے صوت سے مراد دف یا ہے۔

حضرت منہاک نے بھی صوت کی تفسیر صوت المزمار یعنی بانسری کی آواز سے کی ہے

(تفسیر قرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۸) جب کہ حضرت ابن عباس اور قتادہ سے صوت کی نسبت عام تفسیر

منقول ہے یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ آیت میں صوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گناہ و غفران کی

حرف ہوتے مگر یہ تفسیر بھی مجاہد، منہاک اور حسن بصری کی تفسیر کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تفسیر کو

آیت پہلو میں سموتے ہوئے ہے اچانچہ قتادہ ابن القیم لکھتے ہیں :

”قال ابن ابی حاتم فی تفسیرہ عن ابن عباس واستقررت من

استطاعت ومنہم بصوتك قال کل داع الى المعصية ومن

المعلوم ان الغناء من اعظم الدواعي الى المعصية ولهذا

فسر صوت الشیطان بد“ (الحاشیۃ النفاذ ج ۱ ص ۲۵۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

۳ سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا :

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۚ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تُبْكُونَ
وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ ۚ (النجم : ۵۹، ۶۰، ۶۱)

کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو اور روکتے نہیں اور تم
کھلاڑیاں کرتے ہو۔

۱۱ ام ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کون کون گائے کو بکتے ہیں، حضرت عمرؓ

سے بھی یہی مروی ہے۔ (روح المعانی)

گزشتہ سے جو مسئلہ، یعنی ابن ابی ہریرہؓ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے آیت میں

بصورتِ کبوتر تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گائے اور نازنی کی

طرف بلائے گا اور یہ بات معلوم ہے کہ کتنا کی طرف بلائے والی چیزوں میں سے ہے

بڑھ کر گائے، اور اسی وجہ سے شیعہ کی آواز کی تفسیر گائے سے کی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ گائے، بھاناشیہ خان کا ہتھیار ہے، جس کے ذریعہ وہ نوحہ و انتہائی کوسید سے

دانت سے جھٹکانے کا کام لیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آگے تفصیل

سے آ رہی ہے۔

۱۲ روح المعانی ج ۳ ص ۷۳، حضرت عمرؓ کے قول کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ صحیح

بخاری، مجتبیٰ ج ۲ ص ۲۷۰ نیز علامہ ابن منظورؒ لکھتے ہیں:

”روى عن ابن عباس انه قال السجود الغناء لغة حمير يقال

اسمى لنا غنى لنا و يقال للقيصة اسمعينا اى الهينا بالغناء“

(لسان العرب ج ۴ ص ۲۰۳)

”یعنی حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ سجدہ کے معنی گائے ہیں، حقیقت یہ ہے

کہ یہ میری لغت ہے، چنانچہ اسمعیدى لنا کے معنی ہیں ”غنى لنا“ (بقیہ نقلیہ صفحہ پر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود کی تفسیر میں فرمایا،
 هو القن بالیمانۃ وكانوا اذا سمعوا القرآن غنوا
 تشغلا عنه ۛ

(اخرجه عبد الرزاق والسبزاري بن جرير والبيهقي. دوع المعانی)
 ”یعنی ”مخود“ یعنی زبان میں گانے کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین جب قرآن کی آواز سننے
 تو بڑی لالچ کر کے گانے کا شغل کر دیتے تھے

گوشہ نشین سے پرستہ اور جب کسی گانے والی سے کہا جاتا ہے ”اس حدیث سے تو اس
 کے معنی ہوتے ہیں کہ میں گانا سن کر سست کر دو“

لہ روخ المعانی، ج ۲۴ ص ۴۲، نیز دیکھیے تفسیر ابن جریر ج ۲۴ ص ۳۳۰-۳۳۱ اور سنن ابی
 ج ۱ ص ۲۲۲ حضرت ابن عباس سے خود کی تفسیر غنا طرہ شبی نے بھی نقل کی ہے اور پھر لکھا ہے:
 رواة السبزار وجالہ رجال الصصح (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۶۶)

لغت کے مشہور عالم علامہ ابن درید نے بھی ”جہرۃ اللغۃ“ (ج ۲ ص ۲۰۵) میں ح بات
 کی تصریح کی ہے کہ یہ لانی لغت ہے۔ ”لغت میں غنا مسجون“ کے معنی غن کے علاوہ کھیل کرنا
 غافل ہونا اور بکھرے سر نہ ہونا بھی آتے ہیں، لیکن اس میں چند اہم مشبہ نہیں کہ ان معانی میں
 اور غن کے معنی لینے میں کچھ تضاد نہیں۔ اس لئے کہ مشرکین اپنے گھانٹے سے پن، غنٹ اور بکر کا
 انہر اس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ تادبت قرآن کے وقت گانے لگاتا اور ڈھول ڈھپا جاتا
 شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو کہ گانا بھی نا کھنڈت سے پن اور غنٹ کی دلیل ہے، نیز مشرکین
 اُسے اظہار بکھر کے محض بھی استعمال کرتے تھے اور اپنی مالی فراوانی اور خوش حالی کا اظہار ان غنوں سے
 کے ذریعہ بھی کرتے تھے اور ان طرح مسجونوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھ کو ہم کیسے
 مزے لگتا ہے جن ”اور تم (مخود) فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کسی تکالیف، شکست اور
 پر حائل کا شکار ہو“

ان مذکورہ تین آیات سے محققین صوفیاء کے امام علامہ سید ہرودیؒ نے اپنے تفسیر علیہ
نے اپنی کتاب "عوارق المعارف" میں "فناء" کی تحریم پر استدلال کیا ہے بلکہ
(۳) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا :

لَا يَتَّبِعُهُ فِي الْبُيُوتِ النَّزَرُ (المؤمن ۷۰)

وہ بے پردہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے

حضرت محمد امین الخفیہ اور مجاہد نے الزور کی تفسیر "فناء" سے کی ہے۔ لیکن علامہ
نام ابو بکر جصاصؒ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

«عن ابی حنیفۃ الزور الفناء»

یعنی امام ابو حنیفہؒ نے ہرودی کے کنز سے مراد فناء

آگے لکھتے ہیں :-

حضرت محمد بن عقیل نے لا یشہدوا ان الزور کی تفسیر آیت لا یتف
مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الخ سے بھی کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی
کسی ایسی چیز کو دے نہ جو جس کا اسے علم نہ ہو۔

ابو بکر جصاصؒ کہتا ہے کہ آیت میں دونوں ہی احتمال ہیں، ممکن ہے کہ اس
سے مراد فناء ہو، جیسا کہ کچھ علماء نے مراد لیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، ایسی بات
کہنا مراد ہو جس کا آدمی کو علم نہ ہو۔ بہر حال! فقہاء جو تکویناً ہے اس مسئلہ میں
ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں بلکہ «احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۸»

من عوارق المعارف۔ الباب الثالث والعشرون فی القول فی السماع مذکور انکار ص ۱۸۰
بلکہ کنز لمراتب الاہل ج ۱ ص ۱۸۰ مطبوع بہ مشاعرہ ج ۳ ص ۴۹، نیز تفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۴۰۰
عقار سیوطیؒ نے یہی قول حسن ہود جو بخلاف سے بھی نقل کیا ہے بلکہ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۴
میں امام ابن جریرؒ نے بھی الزور کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور (البقیہ صفحہ ۱۱)

مذکورہ بالا آیات سے ان تفاسیر کی ردگشتی میں بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ غلام مزامیر مطلقاً حرام ہیں۔

(گزشتہ پوسٹر) اس کے بعد لکھا ہے :-

”فَاُولٰٓئِكَ لَا تَغْلِبُ اِلَّا قَوْلُ الْغَالِبِ
الزُّورُ شَيْئًا مِّنَ الْبَاطِلِ لَا تَشْرِكُ وَلَا غِنَاءٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا غِيَرُ
وَهَكَذَا مَالُ الزَّمَرَةِ اسْمُ الزُّورِ“

(تفسیر ابن جریر ج ۱۹ ص ۲۹)

آیت کی تفسیر میں ادنیٰ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ہم معنی مراد لئے جائیں اور کہا جائے کہ عباد الرحمن کسی بھی قسم کے باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، خواہ وہ شرک ہو یا فحشاء یا کوئی جھوٹ یا کوئی اور کام جس پر ”الزور“ کا لفظ صادق آتا ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس معنی یا مقام میں کوئی بڑا کام ہو یا چھوٹا ہو اور وہی جائز اور اس میں شرکت کرنا اللہ کے نیک بندوں کے شایانِ شان نہیں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک باجماع کسی ایسی معنی میں شرکت کرنا جائز نہیں وہاں ناچار گائے یا موسیقی وغیرہ ہو ہے ہوں (تفسیر) کے لئے ”لاحظہ فرمائیں“ الفقہ علی مذاہب الادبۃ “ ج ۲

احادیث نبوی

غناد مزامیر کے بارے میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں، بعض احادیث ان کی کثرت اور تحریم پر دلالت کرتی ہیں اور بعض اباحت اور جواز پر پہلے وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن سے کراہت اور تحریم معلوم ہوتی ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ مجھے زید بن عاصم یا ابوالکاسح عمری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فواتے ہوتے سنائے عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، شیشم، مشراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ مروی ہیں: عنقریب میری امت کے کچھ لوگ مشراب پیتے گے اور اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر پانچ گانے ہوں گے واللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنذیر اور بندر بنا دے گا۔

① عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْبُزَّ وَالْحَبْرَ وَالْمَعَارِفَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَشْرَعِ وَفِي لَفْظَيْ تَبَرُّتَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يَمُونُهَا يَنْفِرُ اسْمُهَا يُعْرَفُ عَلَى رُؤْسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالنَّقِيبَاتِ يَخُفُّ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

رواہ ابن ماجہ وقال عن ابی

ماتک الاشعری ولعلیشک

(منتقى الاخبار ص ۹۱ ج ۸)

ابوداؤد نے بھی یہ روایت نقل کی ہے : وراہن جہان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور اس کے دیگر شواہد بھی موجود ہیں۔ (نیل الاذکار ج ۸ ص ۹۷)

عہ سنن ابی داؤد، کتاب الاشربة، باب فی الہادی ج ۲ ص ۵۱۹۔ ابوداؤد کی روایت مختصر ہے اور اس میں معاذت و قینات اور خشف و مسیح کا ذکر نہیں ہے۔

عہ مولد القمہ بن ابی زوائد بن جہان، کتاب الاشربة، باب فی من یستحل الخمر ص ۲۳۶۔ صحیح ابن جہان اور سنن ابی داؤد کی سند یکساں ہے، لیکن امام ابن جہان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پروری نقل کی ہے جس میں معاذت و قینات اور خشف و مسیح کا ذکر ہے جب کہ امام ابوداؤد نے غالباً خشف سے کام لیا ہے اور حدیث کا ابتدائی حصہ جو ان کے مطلب کا مختصراً نقل کر دیا ہے۔ وانشاء اللہ۔ دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الاشربة، باب ما جاء فیمن یستحل الخمر و یسبہ بغيرہ ج ۲ ص ۸۳۷۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات ص ۳۰۰۔ ابن ماجہ کی روایت کی سند بالکل صحیح ہے چنانچہ حافظ ابن قیم نے صحت کی تفصیل بھی کی ہے۔ (إغاثة اللہقان ج ۱ ص ۲۹۱)

معاذ خشف کے بارے میں مختلف کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی باجے اور آلات فنا ہیں۔ مگر وہ حدیث سے آلات فدا کی حرمت پر استدلال نہایت واضح ہے، کیونکہ حدیث میں یَسْبِہُ عَلَیْکَ کَالْفَاغِ د فرمایا گیا جو صاف شمار ہا ہے کہ ذکر کردہ اشیاء جن میں باجے بھی شامل ہیں، شریعت میں حرام ہیں جنہیں بعض لوگ حلال قرار دے لیں گے۔

نیز معاذت کو زنا، ریشم اور شراب جیسی حرام چیزوں کی صف میں رکھا گیا ہے اور انہیں حلال قرار دینے کو ایسا ہی سنگین جرم بتایا گیا ہے جیسے شراب کو حلال قرار دینا اور پھر ان سب کی یکساں عذابت کے عذاب الہی کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گمراہ کن تاویل :

معاذ اللہ! کو کھلانے والے بعض لوگ اس حدیث کے: میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں معاذ اللہ! اور پاکیزہ چیزیں ہیں مگر انہیں جب کسی حرام چیز کے ساتھ ملا جائے تو یہ قابلِ مذمت اور حرام ہو جاتے ہیں جتنا غصہ یہاں بھی بائیس محض اس لئے مذکور قرار پائے کہ وہ شراب، زنا اور ریشم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ مزید کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں مضاف کی وعید چار چیزوں کے مجموعے پر سنائی گئی ہے، پہلے واجب ان چیلوں یعنی زنا، ریشم، شراب اور معاذ اللہ کا، ایک تھانہ از تکلیف ہو گا تب ہی وعید کا استحقاق ہو گا۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی ممانعت ہو تو ان سب کی مجموعی وعید اس مجموعے کے کسی ایک فرد کی وعید کی دلیل نہیں ہو گی اور سب ہی دلیلِ اشتغال کا یہ قول ہے :-

خَيْرُ مَا دَعَاكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ ۖ ثُمَّ الْجَنَّةُ وَصَلَوْتُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
دُرَّتْهَا سَبْعُونَ زَوْجًا فَأَمْسَلُكَوْهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللهِ الْعَظِيمِ ۖ ذَٰلِكَ يُحْضَرُ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ۖ

اے بڑا کریم! میں نے تو کو اس طرف سے جہنم میں لے گا، پھر ستر ستر کے طے والی زنجیر میں، اے بھڑکے ہوئے! یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ مسکین کو کھلانے پر کسی کو اجازت نہ دیتا تھا۔

(یار ۱۹۱ (کتاب ۵۱)

یہاں بلاشبہ اس وعید شدید کا سبب بھی مسکین کو کھلانے پر نہ اجازت نہیں ہے اور

۱۔ حدیث کے مندرجہ

ذاتِ گمراہ سے ہے

گذشت سے جو مستہ، لیکھتے ان حضرات کا یہ اعتراض اور تاویل درست نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے غلام جب دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کی دست درازیوں سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، اولیٰ ہے دعوے غلبت کرنے کے لئے قرآن و سنت تک کو بدسننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ تاویلات کرتے ہیں جو تحریف معنوی کا بدترین نمونہ ہوتی ہے، بلکہ اب اوقات ان کی تاویلات عربی زبان کے مسئلہ قواعد کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل و شعور کی بھی مریخ مخالف ہوتی ہیں۔ حند رجبہ بالا تاویل کی نوعیت بھی کچھ یہی ہے۔

چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں مذکور چار چیزوں میں معاذت ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تنہا حلال ہیں اور مجموعے کی صورت میں حرام ہیں، آخر یہی بات نہ شراب یا ریشم کے بارے میں بھی تو کہی جاسکتی ہے اور جس طرح انھوں نے کندگی کے اس ٹھیسہ میں سے معاذت کو پاک صاف، حلال و طیب کر کے نکال دیا، اگر کل کوئی شخص شراب کے حلال ہونے کا دعویٰ کرے اور اس حدیث میں یہی تاویل کر کے کہے کہ شراب ایک حلال اور پاک چیز ہے، البتہ مجموعے کی صورت میں حرام ہے تو یہ حضرات اسے کیا جواب دیں گے؟ یا اگر یہی بات کوئی زمانے کا باوے میں کہے اور اس حدیث میں یہی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ پھر آخر معاذت ہی میں وہ کیا خوبی ہے جس کی بنا پر اسے مجموعے کے ساتھ مل کر حرام اور تنہا حلال کہا جا رہا ہے؟

دوسری بات یہ کہ ان کی تاویل قواعد عربیہ کی مریخ مخالف ہے اور اگر تفسیر مان لیا جائے تو ایک بہت بڑی گمراہی کے لئے راہ ہموار ہو جاتے گی۔

تفصیل اس جمال کی یہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ارث و ذواتے گئے ہیں بیت خلوة النفس والحرمین والمخمر والمعاذت اور ان میں چار چیزوں کو (بقیہ کے منہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) حرف عطف ”و“ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ عربیت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ حرف عطف ”و“ معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرتے کے لئے آتا ہے اور شمولیت حکم کے لئے معطوف اور معطوف علیہ کا ایک ساتھ پایا جانا یا بالترتیب پایا جانا ضروری نہیں۔ جسے آپ ٹیٹھ اصطلاحی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ”مطلق جمع کے لئے آتا ہے“ اس قاعدے کی ترمیم قائم مقام نے کی ہے، اہم معنی صاحب ”الکشاف“ علامہ زمخشری کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جو لغت عربیہ کے جلیل القدر و مستم نام ہیں، موصوف اپنی کتاب ”النصل“ میں لکھتے ہیں کہ:

”فالواو للمجمع المطلق من غير ان يكون العبد و و بده
داخل في الحكم قبل الانزول ان يجتمعان في وقت واحد
بل الامران جائزان وجائز عكسهما“

(شرح المفصل ج ۸ ص ۹۰)

”و“ مطلق جمع کے لئے آتا ہے، اس سے قطع نظر کہ معطوف علیہ پہلے حکم میں داخل ہوا ہے یا معطوف نیز یہ کہ دونوں ایک ہی وقت میں حکم میں جمع ہیں یا نہیں، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ واؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور اس میں معطوف اور معطوف علیہ کے اکٹھے پاتے جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا، اس لئے بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ فرد افراد حکم میں شامل ہیں، اور دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا محض ایک اتفاقی امر ہے جو کسی قوی تریخ سے متعین ہوتا ہے، چنانچہ جب آپ کہتے ہیں کہ جَاءَ فِي ذِيْهِذِ وَعَمْرُو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس زید اور عمرو آئے، اب اس میں دونوں ہی احتمال ہیں کہ زید اور عمرو اکیلے اکیلے آئے یا دونوں اکٹھے آئے، لیکن اکٹھے آنے کا دعویٰ کرنا (بقیہ آگے صفحہ پر)

گندہ مشنہ سے جو ستر، اسی وقت صبح ہے جب کہ کوئی قرینہ موجود ہو اور نہ ہی سمجھا جائے
 کہ فرزندِ اُردو نہ ہی آتے، یہی عربی زبان کا عام اسلوب ہے چنانچہ اس کی سستروں
 مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، ہم بعض دو ایک مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْمَیْمُورَ وَالْأَنصَابَ وَ
 الْأَزْوَاجَ حَسْبَ مِنَ الشَّیْطَانِ فَأَجْزَيْتُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ۝ (انعامہ ۹۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! شہرِ اب اور جو، اور بیت اور پائے پلید

شیطان کا نام ہیں ان سے بچے رہو تاکہ تم خلع پاؤ گے

یہاں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور ان چاروں کو حربِ عطف کا ذکر لے کر جوڑا
 گیا ہے جو مطلق جمع کے لئے آتا ہے۔ درِ فرزندِ اُردو ایک حکم میں شامل ہوتا ہے۔ مجموعی
 صورت کا دعویٰ اسی وقت ٹھیک ہے جب کہ کوئی انتہائی قوی قرینہ موجود ہو،
 ورنہ کوئی پیچیدہ دعوٰی کر سکتا ہے کہ شرابِ حلال یا کیزہ چیز ہے، کیونکہ ایک مسلمان
 سے پتا ہے، دراصل قرآن کریم میں شراب کی جو مذمت آئی ہے، وہ دوسری حرام
 چیزوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے آئی ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں کہیں شراب
 کی مذمت بیان کی گئی ہے وہیں جوئے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو وہ شرابِ حرام ہے جو جوئے تک
 پہنچائے گا۔ ورنہ فی نفسہ شراب میں کوئی قیاحت نہیں، ایسے ہی کوئی دوسرا شخص
 جوئے کے بارے میں بھی یہی دعوٰی کر سکتا ہے کہ وہ بھی صرف اجتماعی صورت میں حرام
 ہے، ورنہ انفرادی طور پر حلال اور یا کیزہ چیز ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا:

دگرشت سے پیوستہ،

”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَاءَ وَالْحُمُرَ الْخَمِيرُ وَمَا أَهْلًا

بِهِ لَعَبٌ بِرِ اللَّهِ . (المائدة: ۱۴۳)

تم پر حرام کیا گیا ہے، مرفار اور خون اور سور کا گوشت اندر وہ جانور جو غیر شے
کے لئے کیا جائے۔

اس آیت میں بھی چار چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو حریف صفت دائم کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے
ہندو ایہاں بھی ہر ایک چیز فردا فردا حکم میں شامل ہوئی یہ دعویٰ کر اجتماع صحت مراد
ہے، نہایت قوی قریہ کا محتاج ہے، اور ذل کوئی خدا کا شے کہہ سکتا ہے کہ سور حلال پاکیزہ
چیز ہے، نیک دنیا اس کا گوشت کھاتی ہے، البتہ جب وہ دوسری ناپاک چیزوں کے ساتھ
مل جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، اپنا نمونہ قرآن کریم میں سور کی جو صحت آئی ہے وہ دراصل
مجوس کی صحت میں ہے، ایسی وہ سور حرام ہے جو مردار ہو یا غیر شے کے لئے ذبح کیا جائے،
اس کا تفسیر یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سور کی صحت بیان کی گئی ہے، وہیں ان دونوں اشیاء
کا ذکر بھی ہے۔

دیکھا آپ نے! انہماں کی یہ سن گھڑت، تاویل میں لی جائے، تو شاید قرآن و سنت سے
کسی بھی چیز کو حرام یا حلال ثابت کرنا ممکن نہ رہے اور گمراہی کا ایب اور عاذہ کھلے کہ اسلام کی
اصول و تعلیمات بھی باقی نہ بچیں اور وہیں کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے۔

اب رہا یہ سوال کہ ان بڑی چیزوں کو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے،
تو جواب یہ ہے کہ بعض کاموں کی بعض کاموں سے خاص مناسبت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے
کے لئے معاون بنتے ہیں اسی وجہ سے با اوقات ایک دوسرے کے ساتھ پائے
جائے ہیں۔ (تفسیر الخلیفہ ص ۱۰۹)

دُشمن سے جو ستر یہ اصول جو طبع طاقت میں جاری ہوتا ہے کہ بعض طاقت دوسری کے لئے معاون ہوتی ہیں، اسی طبع معاصر میں بھی کار فرما ہے، چنانچہ بعض معصیتیں دوسری معصیتوں سے خاص مناسبت اور تعلق رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اکثر ان کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا ہے، مثلاً شراب کو جمنے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ اکثر جو کھیلے اور لاشرب کی طرف مائل ہوتا ہے اور شراب اپنے راکہ جرنے کی طرف مائل دیتا ہے، اسی وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، یعنی یہی معاملہ اس حدیث میں ہے کہ یہ چاروں گناہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، چنانچہ تاج گانے نازنا، شراب اور ناس میں حرام کی مناسبت اس قدر بدیہی ہے کہ اسکی وضاحت کی چند ضرورت نہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض انسانیت شناس لوگوں نے کہا ہے کہ:

”الفناء و قیۃ الزنا“

۴۰ زنا کا انحراف ہے۔

(۲) اپنے دعوے میں یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی مخالفت ہو تو ان سب کی مجموعی وجہ کسی ایک فرد کی وحیدہ کی دلیل نہیں ہوگی، انکھوں میں ڈھول بھرنی اور حیات مخالفی میں ڈالنا ہے۔

دراصل اس دلیل میں خطا بحث سے کام لیا گیا ہے، چنانچہ ذرا غور کرنے کے بعد بتا صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں، مسلمانوں کی حرمت، دست جلوں کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے نہ کہ عذاب کی وحیدہ سے۔

مطلب یہ ہے کہ زنا، ارشیم، شراب اور باجے شریعت میں حرام ہیں، جب امت کے بعض لوگ انہیں حلال سمجھنے لگیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا، (بقیہ اگلے صفحہ پر)

وگزشتہ سے ہمیں یہ بحث کہ ان میں سے کسی ایک کو حلال کریں گے تو یہ عذاب نازل ہو گا یا عیب ان سب کو حلال کرینگے تو عذاب نازل ہو گا، ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ہلکے مسئلہ ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کیا سزا ہو گی؟ اور کئی حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کیا سزا ہو گی؟ بہر حال حدیث سے اتنا صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ چار خراب چیزوں کو حلال کرنے کی جلدت کریں گے جس کی سزا میں ان پر یہ عذاب نازل ہو گا۔

دہا اپنے اصول کے لئے آیت **تَذَكُّوْهُ نَفْسُکُمْ شَرًّا لِّبَعْضِهِمُ الْاٰیَةُ** سے استدلال کرنا اسودہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ عذاب دو چیزوں کے مجموعے پر موقوف تھا، اور اگر وہ صرف کفر یا کافر تکب ہوتا تو یہ عذاب نہ دیا جاتا؟

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی قانون یا منطق کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا اسلوب خطابی اور دعوئی و تذکیری پر مشتمل ہے، چنانچہ وہ کسی شخص کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے اعمال بد شکار کرتا ہے تو اس میں اس مسئلے سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ یہ عذاب ان تمام اعمال بد کے مجموعے پر متفرع ہے یا ان میں سے ہر بد عملی اپنا انفرادی حیثیت میں بھی اس عذاب کے لئے کافی تھی؟ چنانچہ ان اعمال بد میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہوتے اور بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تنہا ہونے کی صورت میں چاہے اتنے شدید عذاب کے مستوجب نہ ہوں لیکن گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آیات **تُذَادُ نَارُی** کو جھٹکنا بلا مشرب ایسا جرم ہے جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہو سکتا تھا؟ ہاں! مسکینوں کو کھانا کھانے کی ترغیب نہ دینا بیشک ایسا جرم ہے جس کے باعث میں مشرب ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہونے کے باوجود شاید اتنے شدید عذاب کا مستوجب نہ ہوتا،

گنہ شدہ سے جو مسرت، لیکن اول تو اس بات میں بھی کچھ غلامی راستے یہ ہے کہ "سختی اعام" سے مراد آخرت کا شمار ہے، کیونکہ مسکین کو کھانا دینا اس سے اجرت نہیں مانتی جاتی بلکہ تو اس بات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسکین کو کیا کھائے گا یا کھانے پر کیوں اُٹھائے گا، چنانچہ خواب صدیق حسن جان صاحب لکھتے ہیں، -

"در خیه اشاره الى انه كان لا يؤمن بالبعث لان البسائس لا يطلبون على العساكين فيما يطعمونهم وانما يطعمونهم لوجه الله رجاء الثواب في الخخرة، فاذا الحريق من بالبعث لربك ما يجعل على اطعاهم"

(فتح البیان ۱۵ ص ۵۳)

"اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص آخرت کا قائل نہ تھا اس نے مگر لوگ مسکین سے کھانے کا بدلہ نہیں طلب کیا کرتے وہ انہیں محض اللہ کی رضا اور آخرت میں ثواب کی امید پر کھاتے ہیں تو جب وہ آخرت پر ایمان نہیں دیتے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے کھانے پر ابھارے ؟

غلاب صاحب کی اس تفسیر کو مان لیا جائے تو سرے سے بدست ہی ختم ہو جاتی ہے اور لائق اشکال باقی نہیں رہتا اس لئے کہ یہ غلاب اللہ کو نہ ماننے پر بھی ہر سکتا ہے اور بھی مذلاً آخرت کے انکار پر بھی ہر سکتا ہے اس صورت میں جو ہر ملو دینا اور مجبورے پر غلاب ناجت کرنا ضروری نہیں رہتا۔

بعض غلامی کے لئے یہ ہے کہ معنی اعام، حقوق العباد سے کیا ہے اور حقوق عباد ادا کرنے کا سبب ہر ایمان ہے۔ چنانچہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر سخت رہنمائی کی ضرورت ہے

دگر مشر سے پیوستہ عذاب اس وجہ سے ہو گا کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا نہ کرتا تھا، حقوق اللہ تو اس طرح کہ اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا تھا اور حقوق العباد اس طرح کہ کسی غریب، مسکین کی مدد نہ کرتا اور اس کو کھانا، پانی اور روکھلا اسے اتنی تفریق بھی نہیں جوتی تھی کہ کسی دوسرے ہی کو مسکین کی امداد پر اُٹھائے۔

خلاصہ یہ کہ وہ حقوق العباد ادا نہ کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ سبب بنتا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کے اندر مخلوق کے لئے رحم و شفقت اور ان کی اعانت و امداد کا جذبہ بھی نہ تھا، اس صورت میں بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ ترکِ حقِ اطعام سے مراد عدم ایمان باللہ ہے، یہی تفسیر حضرت مولانا انور علی صاحب تھانویؒ نے اختیار فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں:-

”یہاں اطعام اور حق سے مراد مرتبہ واجبہ ہے اور اس کے ترک سے مراد وہ ترک جس کا سبب عدم ایمان ہو، حاصل یہ کہ نہ ان کی عظمت اور خلوق کی شفقت جو اصل جہات متعلقہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں یہ دونوں کا تارک اور نہ کرنا، اس لئے مستحق عذاب ہوا۔“

(بیان القرآن ج ۱۱ ص ۱۲)

اس تفسیر کی روشنی میں بھی مجبوراً مراد لینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ دونوں کا مال ایک ہی نکتہ ہے، اور اگر بالقرض یہاں ”حقِ اطعام“ سے مراد ایمان بالآخرۃ یا حقوق کی ادائیگی نہ ہو بلکہ اس کے ظاہری معنی ہی مراد ہوں تب بھی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہی کہہ جا سکتے ہیں کہ عذاب کا ذکر ہے ”وہ صرف“ ”حقِ اطعام“ کے ترک کی سزا نہیں لیکن یہ کیسے؟ دم؟ لی کہ جہاں کہیں دو یا دو سے زیادہ شیاؤں کی وصیت (بغیر ایک صفحہ پر)

”مذمت سے جو سترہ کا تذکرہ ہو گا، وہاں زانیہ میں سے کوئی چیز اپنی انفرادی حیثیت میں حرام نہ ہوگی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام میں سورہ کذا، آئی حرام ہے تو کیا کوئی صاحب عقل اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ سورہی وقت حرام ہو گا، جب اسے کٹے، آبی کے ساتھ ملا کر کھایا جائے، اور تنہا کھایا جائے تو حرام نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بے سسڑ پاتاویات سے ہر صاحب ایمان کو محفوظ رکھے۔

حدیث پر ایک اور اعتراض

اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی ”مصحیح“ میں یوں ذکر کیا ہے :-

”وقال مشاہیر علماء حدیث حمار حدثنا صدقة بن خالد الخ“

میں سے علامہ ابن عزم ظاہری رو گو یہ وہم ہو گیا کہ حدیث منقطع ہے، چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ اس حدیث سے حرمت معارف پر استدلال درست نہیں، کیونکہ :

”هَذَا مُنْقَطِعٌ وَلَمْ يَتَّصِلْ مَا بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَصَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ“

(المحلی، احکام البیوع، مسئلہ ۵۷۵، ج ۱ ص ۹۹)

یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری اور صدقہ بن خالد کے درمیان اتصال نہیں

لیکن آئی تو ہمارا استدلال روایت بخاری پر موقوف نہیں، کیونکہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی یہی روایت اسی الفاظ میں نہایت قوی سند سے ذکر کی ہے، چنانچہ بہت ہی ج ۱ ص ۲۱ کو دیکھ لیا سکتا ہے۔

دوسرے خاص بخاری کی اس روایت کے بارے میں بھی علامہ ابن حزم کلاخوی درست نہیں بلکہ خلاف حقیقت اور سراسر دھم ہے، چنانچہ محدثین نے ان کے اس (بقیہ صفحہ پر)

مگر مشنہ پیوستہ

قول پر سخت تنقید کی ہے، اور بعض نے علامہ ابن حزم کے اس دعوے کی تردید میں مستقل رسالت لکھے ہیں، چنانچہ زمانے میں بھی ناصر الدین ابانی نے ایک مستقل جز (رسالہ) علامہ ابن حزم کے اس دعوے کی تردید میں لکھا ہے، اس کے علاوہ مشہور بخاری نے نہایت تفصیل و تحقیق سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بالخصوص حافظ ابن حجر کی ذکر کردہ بحث خاصی طویل اور مفید ہے، ذیل میں ہم کچھ جوابات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں :-

۱۔ یہ حدیث صحیح متصل ہے، کیونکہ شام بن محمد امام بخاری کے مشہور مستدرجین اور امام بخاری نے ان سے کئی جگہ روایات لی ہیں، البتہ اس حدیث کو امام بخاری نے ہشتم سے ماکرۃ یعنی باہمی گفتگو کے دوران مناسبت و بقاعدہ تلمذ کے لئے بیٹھ کر اور وہ دن درس نہیں سنا، اسی بناء پر انھوں نے احتیاطاً اسے کام لیا ہے اور مذاکرے کی روایت کے لئے **سَمِعْتُ شَاكِرًا يَأْتِي عَنكَ** کے بجائے **قَالَ** کا لفظ استعمال فرمایا ہے، علامہ مینی رو کا

رجحان اسی طرف ہے، (معدنۃ القاری ج ۱ ص ۹۱)

۲۔ جس جگہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ **قَالَ هَذَا** اور اپنے کسی شیخ کا نام ذکر کرتے ہیں تو وہ حدیث صحیح، مؤثر و مفید ہوتی ہے، کیونکہ ان کا **قَالَ** جیسا جو امام کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے بعد اپنے کسی شیخ کا ذکر کرنا جو ان کے مشہور راستہ ہیں، محبت حدیث کی قطعی دلیل ہے، کیونکہ امام بخاری سے بڑھ کر کون تو ایسا ہے جسے چاہے والا ہے۔

۳۔ نایب اللہ خان ج ۱ ص ۳۰۰ و فتح ملباری ج ۱ ص ۱۴۱

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی علامہ ابن حزم رو کے اعتراض کا یہی جواب دیا ہے وہ ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”واجب حزم در کتاب خود گفته است کہ اگر راوی حدیث روایت کند و در کسیک

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

مختصر شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶

اور دریا قنتر است محمول بر لغاد و سماع بود خواہ مجیدہ اخبار یا حدیثنا
یا من فلان یا قال فلان ہمسمہ محمول بر سماع است و این تناقض صریح
کہ این مرد کردہ و دوسے ایقعدہ کہ سخن در اتصال و سمت ہیں حدیث کند
اكتفاء نہ کر دیکر تنصیب کہ در اثبات ابا حننہ وارد و وضع ابن حدیث و ہر چہ
دریں باب مرویست حکم کردہ و محدثین اور ادرین باب عظیم
تظہیر کردہ اند۔

(شرح سفر السعادت ص ۶۳)

ابن حزم نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر عادل راوی کسی ایسے شخص
سے روایت کرے جس کا نام اس نے پایا ہے تو اسکی یہ روایت طاعات
اور بالمشاذ سماع پر محمول ہوگی۔ چاہے وہ اخبارنا کے الفاظ استعمال
کریے یا حدیثنا کے، من فلان کہے یا قال فلان سب سماع پر محمول
ہوں گے۔

مسلم ہمارے اس روایت کے بارے میں موصوف نے جو کچھ کہا ہے وہ خود
ان کے اپنے ذکر کردہ اصول کے حریج خلاف ہے۔

اور پھر انہوں نے اس پر بس نہیں کیا کہ صرف اس حدیث کی صحت
و اتصال پر کلام کر لیتے۔ بلکہ اہانت غنا کے سلسلے میں جو متصہاد ذہنیت
دور رکھتے ہیں، اسکی بنا پر انہوں نے اس حدیث پر اور غبنی کچھ حادیث
اس باب میں مروی ہے ان سب پر وضع کا حکم لگا دیا۔ محدثین نے ان کی
اس سلسلہ میں شدت سے تردید و تظہیر کی ہے (بقیہ لکے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

۳۴ چلے آگے اب بھی لیں کہ یہ حدیث معنی ہے اور بظاہر منقطع نظر آتی ہے تو بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری کی تعلیقات صحیح متصل حدیثیں ہوتی ہیں، بعض بعض مصالیح کی بناء پر امام بخاری سلفی ذکر کر دیتے ہیں، اپنا پھر علامہ ابن الصلاح نے لکھا ہے کہ:

”صحیح بخاری میں جو احادیث تعلیقاً ذکر کی گئی ہیں اور بظاہر منقطع معلوم ہوتی ہیں وہ درحقیقت منقطع نہیں ہیں، لہذا انھیں منقطع کہنا اور ان پر منع کا حکم لگانا درست نہیں چنانچہ حافظ ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ حدیث دیکو دن من امتحان اقوالہ فیستحقون الی منقطع ہے، ہرگز لائق اعتناء نہیں بلکہ کئی دُجو کی بناء پر غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح کی شرط کے مطابق معروف بالاتصال ہے۔

دراصل یہ تشبہ امام بخاریؒ کے اس امر پر نکارش سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض احادیث کی حدیث کو کسی ایسی مصلحت کے پیش نظر جس سے الفاظ کا عجیب بھی پیدا نہ ہو، مطلقاً ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً یہ مصلحت کہ اگر اسی حدیث کو، بھوں نے اپنی کتاب میں کسی دوسری جگہ متصل ذکر کیا

ہوتا ہے ۵۵ [علوم الحدیث ص ۶۱-۶۲]

۳۵ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے احادیث صحیحہ کا التزام کرتا ہے، نیز بھروسہ روایت کو انھوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے، محض اشتہاراً انہیں ذکر کیا ہے، ان کا اس روایت پر اس وجہ اعتقاد کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

(تہذیب السنن لابن قیم الجوزی ج ۵ ص ۴۷۲)

(بغیۃ الحق صفحہ پر)

(۲) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْ أَفْجَقَ قَالَ رَجُلٌ مِمَّنِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْبَقِيَانُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتْ الْحُمُودُ (رواه الترمذی)

حضرات عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارست و فریا پاکہ اس امت میں بھی نہیں دیکھے، ضرور میں مسخ ہوئے گا۔ پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، سماؤں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب گائے دلی حورتوں اور باجوں کا نام دلیج ہو جائے گا اور کثرت سے شراب میں پی جائیں گی۔

امام ترمذی رحمہما اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: "ہذا احادیث غریبہ" یہ حدیث غریب ہے۔
(گذشتہ سے پرستہ)

۵۰۰ یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح متصل ہے اور امام بخاری نے اسے خود ہشام سے سنا ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دوسرے حفاظ حدیث نے اسی حدیث کو ہشام سے موصول نقل کیا ہے۔ چنانچہ امام اسماعیلی اور طبرانی۔ نیز امام بیہقی۔ نے ہشام سے تحدیث کی تصریح کی ہے، جب کہ ابو نعیم، دار ابن حبان نے اسے معنعن نقل کیا ہے۔
(فتح ابزاری و تہذیب السنن، بحوالہ مذکورہ)

اے جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب قبیل باب لجاہ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انما والساعة کھاتین ج ۲ ص ۲۴۔

۱۵ مولا عبدالرحمن مبارک پوریؒ ترمذی کی شیح میں لکھتے ہیں ذکرہ المتذذی فی الغریب و مسکت عنہ (تحریر الاحوذی ج ۳ ص ۲۲۵) یعنی حافظ منذریؒ نے اس حدیث کو الترفیع التریب میں ذکر کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک قوی اور قابل استدل ہے۔

۳ عَنْ ابْنِ مَرْيَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتِذَاَ الْفَتَى كَذِبًا وَالْأَمَانَةَ مَعْنَمًا وَالشُّكْرَ مَعْرَمًا وَتَعَلَّمُوا لُغِيَةَ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ دَاخِلًا فِي مَدِينَتِهِ وَأَقْبَضَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ فَسَادَ النَّبِيلَةُ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَكَانَ زَيْعُورًا فَغَوَّاهُ كَذِبُهُمْ وَأَكْبَرُوا الرَّجُلَ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَبَائِدُ وَالْعَمَائِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَقَنَ امْرَأَتُهُ الْأَمْسَةَ أَوْ لَهَا فَأَتَعَبُوا عَنْ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَكَرِهَتْهُ وَتَحَقُّقًا مَسْنَخًا وَقَدْ فَادَا آيَاتِ تَبَاعٍ كَقَطَامٍ إِلَى قَطْعِ سِنِّكَ فَتَبَاعَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(رواہ ابوترکیبی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب بل غنیمت کو شخصی دولت بنالیا جائے، جب نامت کو کثرتِ مال سمجھا جائے، جب کثرت کو تاوان بنالیا جائے، جب علم دین دنیا علی کے لئے لیکھا جائے، جب سوا پنی پیری کی اطاعت اس کی نافرمانی کرنے کے دوست کو قریب رکھ دے اور ایک دھوکے، جب چوروں میں شور و غل مچوئے گئے، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو، جب قلم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب دشمن آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، جب غنیہ عورت کو ادب باجوہ کا رواج عام ہو جائے، جب شے اپنی جائے نہیں اور جب اس شے کے قوی لوگ پیسے و گوی پر دست کرنے لگیں تو اس وقت تمام ظلم و کفر شروع ہونے کا زمانہ ہے، اس میں دھننے کا صورتیں مسخ ہونے اور سب کچھ کا توہین کیا گیا، ایسی حالت ہو جائے کہ بد و نیکی میں امتیاز نہ رہے، ایسی حالت ہو جائے کہ کسی آدمی کی بڑی دولت جائے تو اس کے لئے ایک کے بعد ایک گھر بنائے جاتے ہیں۔“

لے باج زبانی بحوالہ مذکورہ ترمذی کے موجود نسخوں میں فقہائے کبار نے بعض نقصان فرمایا ہے، نہ ہر صحت حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث بڑے راست ترمذی کے بچے۔ متقی الاخبار سے نقل کی ہے، جس میں یہ اضافہ موجود ہے۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اُسے حسن و غریب کہا

کہا ہے۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْسُحُ قَوْمٌ مِنْ
 أُمَّتِي فِي أَطْرَافِ الرَّمَاكِ قِسْرَةً وَ
 حَنَازِيرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ
 هُمْ قَالَ نَعَمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْيَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلُّونَ
 قَالُوا أَفَمَا بَالُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 اتَّخَذُوا الْعَمَارِيفَ وَالْقَيْمَاتِ
 وَالذُّقُوفَ وَشَرِبُوا أَهْلِيَّةَ الْأَنْثَرِ
 قَالُوا أَهَلَّ شَرِبُوا بِهِمْ وَلَهُمْ عَمْرٌ
 قَالُوا بَحُوا وَقَدْ مَرَّ بَحُوا

برعہ مسدد و ابن حبان۔ کف الراعي

ج ۱ ص ۱۰-۱۱

یہ منقول الاخبار میں امام ترمذی نے کو نقل کیا ہے جبکہ ترمذی کے موجودہ نسخوں میں
 صرف ہذا اس حدیث غریب لکھتے ہیں۔

یہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذُّنُوبُ كَالْحَبِّ يَمْسُحُ بِهِنَّ الرَّمَاكِ وَالْقَيْمَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 (تلقا علی صفحہ ۱۲۰)

⑤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

فَعَلْتُ أَمْرًا حَسَنًا عَثَرْتُ حَصَلَةً

حَلَلْتُ بِهَا الْبَكَاءَ وَفِيهِ وَاتَّخَذَ

الْقَوْمَانِ وَالْمَعَارِفَ -

(رواه القومسندی)

اُمّ ترمذیؒ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ:

”ہمیں اس طریق کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے اس حدیث کے روایت

ہونے کا علم نہیں، اور نہ ہی ہمیں خراج بن فضالہ کے علاوہ کسی ایسے شخص

الکثرۃ سے پیوستہ یہاں رسول اللہؐ کا اقرار کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ کے کلمات

الْحَقِّاتُ وَفَعَلْتُ شَهَادَةً الزُّورَةَ اسْتَعْنَى الرَّسُولُ بِالرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

(رواه البزار والطبرانی فی الأوسط)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ جھوٹ

فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک زمین دھنیں پتھروں کی بارش ہونے اور

صحبتیں بگڑنے کے واقعات نہیں ہوں گے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا کب

ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ عورتیں زمین پر سوار ہونے لگیں (یعنی ڈائرینگ

کرنے لگیں) اور گائے و ایسوں کی کثرت ہو جائے اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں اور

مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کالہ سمجھنے لگیں غالباً ہم جیسی مراد ہے۔

علامہ بیہقیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”فیہ سلیمان بن داؤد الیمانی و هو

متعذر“ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰) منہ نقلی الا فی اود سنن ترمذی ج ۲ ص ۴۴

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری

امت ہندوہ چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس

پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپؐ نے ان ہندوہ

چیزوں میں ایک یہ بھی بتائی کہ جب سختی

مورتیں اور باجے مانگے رواج پکڑ جائیں گے

کا علم ہے جو یحییٰ بن سعید الصاری سے اس حدیث کو روایت کرتا ہوں، نیز
بن فضلہ پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ اور ان کے حافظے کو کمزور بتایا
دیکھ اندر دوسرے ائمہ حدیث ان سے روایت کرتے ہیں بلکہ

(۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كُنِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ
فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ
مَسِيحٌ وَكَذْفٌ قِيلَ وَمَتَى
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
ظَهَرَتِ الْقِيَامُ وَأَسْتَحْلَلَتِ
الْخَمْرُ

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس امت میں زمین دھنسنے کی صورتیں
بگڑنے اور پھروں کی بارش ہونے کے وقت
ہوں گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا
کب ہوگا؟ فرمایا: "جب گانے واپیلان
ہو جائیں گی اور شراب حلال سمجھی جائے
گی۔"

(رواہ عبد بن حمید واللفظ لہ تابعین صاحبہ مختصراً۔)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

"ابن حجر اور عبد بن حمید کی ذکر کردہ اس روایت کا ترجمہ عبد الرحمن بن
زید بن اسلم پر ہے، جو کضعیف ہیں مگر اسی منہج کی حدیث بہت سے صحیح
طریق سے بھی مروی ہے، پس مذکور علامہ ابن حزم کا خیال کہ یہ حدیث ضعیف
ہے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو تعیناً ذکر کیا ہے اور

مذہبنا ۱۲۷ دیکھئے متن ابن ماجہ کتاب الفتن، باب الخوف ص ۳۴۰

علامہ بیہقی اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: "وقد عبد اللہ بن ابی الزناد وید ضعیف وحبیة
رجال احادی الطریقین ورجال التصبیح" (مجموع الزوائد ج ۸ ص ۱۰۰) اس حدیث کی سند میں حبشہ بن
ابی الزناد کی ایک راوی ہیں جن میں ضعیف پایا جاتا ہے اور حدیث کے ایک طریق کے بغیر راوی صحیح
کے رجال ہیں۔ ۱۲۷ علامہ ابن حزم کا وہم اور اس کا جواب ہم تفصیل سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔
(حاشیہ ۱۲۷، ص ۱۲۷)

امام سہامی، احمد ابن حنبل، ابو نعیم اور ابو داؤد نے ایسی صحیح مسندوں سے روایت کیا ہے جن پر کچھ کلام نہیں، اور دیگر ائمہ کی جماعت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے چنانچہ بعض ضافہ نے حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے
 لیکن من امن امتی اقوام یتحلون الحد والحرم والمخرو
 المعازف۔ (کنز الدرع ج ۱ ص ۱)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس پر حسن کی علامت لگی ہوئی ہے۔

(مسند کذا مشتمل کا حاشیہ) یہی مراد حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ امام بخاری وغیرہ نے اس حدیث کو حضرت ابوامامہ شمری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

جامع صغیر میں حضرت حسن بن سدرہ کی یہ روایت بھی نہیں، علی الباقی حضرت انسؓ سے یہی حدیث قریب قریب ذہنی الفاظ سے مروی ہے اور اس پر علامت حسن لگی ہوئی ہے۔

در جامع صغیر ص ۱۳۹

مقررہ تمذیبات میں علی بن ابی طالبؓ کی دعا کی وجہ سے اُمت پر ایک دم کوئی ایسا ہولناک عذاب نازل نہیں ہوگا جس سے پوری کی پوری اُمت تباہ و برباد ہو جائے، البتہ کثیر اداویٹ سے یہ بات ثابت ہے کہ قریب فیماست میں اُمت کے بعض افراد پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا شدید زلزلے کے بعد انھیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔

یہی احادیث ہیں اس عذاب کی وجہ بتاتی تھیں ہے ان میں سے اکثر ہیں ایک وجہ یہ بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں میں ہر وہ لعل عام ہو جائے گا، گانے دہیوں کا ان کے سامنے سے دوزخ دور ہوگا اور ان لوگوں کی دینی اور خلقی حالت اس قدر پست ہو جائے گی کہ وہ گانے بجانے کو ایک سون نفل سمجھنے لگیں گے، ایسی احادیث جن سے یہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے یکسو ہے اور معلوم ہوئی ہے بہت زیادہ ہیں، اندک کسی ایک صوبائی سروری نہیں ہیں بلکہ دس سے زیادہ صوبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نص کرتے ہیں جن میں سے بعض صوبوں کی سریشیں آپ مختلف طرق سے مختلف الفاظ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ وہ صحابہؓ جن کی اطاعت میں مذہب الہی کی وجہ گھنے دایوں کا عام ہو جانا اور باطنی شے میں منہمک ہو جانا بتائی گئی ہے مانتا ہے نام یہ ہیں:-

۱۱ حضرت ابوبکر اشعریؓ، حضرت عمر بن حصینؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسن بن سعدؓ، حضرت عبادہ بن الصامتؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبداللہ بن بشرہؓ، حضرت انسؓ، حضرت عبدالرحمن بن ساعدیہؓ، حضرت عائشہؓ

ان میں سے آؤں فلاں کا یا حج صوبہ کی، دہلیت گزرتی ہیں، بقیہ صحابہؓ کی حادوث درج کی جاتی ہیں۔

”عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لیسیتہ ان اس من اثنی علی امرہ بطیر ولعب ولہو فیہ ہوا قردۃ وخنزیرہ باستعداد الخمر ام وخنزاد ہما القینات وشر بہما الخمر وما کلہما الربا ولعبہما الخمر“

اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں ٹھوکی جان ہے، میری اتنت کے کچھ لوگ ضرور فخر و غرور میں مست ہو کر رہو و لعب میں لگے ہو کر بات گزاریں گے اور صبح کان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی صورتیں ہندروں اور جنزیروں کی صورتوں میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(نذر شہتہ سے پرہیز)

بدل دی جائیں گی اور اس عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ عوام چوپڑوں کو حلال کر لیں
گئے، پیشہ ورانہ گائے والیں انھوں نے رکھیں ہوں گی اور شراب پیتے گئے، سو
کھائیں گئے اور کینہ نہیں گئے :

یہی حدیث انہی الفاظ میں حضرت ابو امامہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی
ہے۔ علامہ بیہقی اس حدیث کو ابن تینوں صحابہ سے روایت کر کے کہتے ہیں: رواہ عبد اللہ
ورواہ الطبرانی من حدیث ابی امامۃ فقط یعنی علیہ السلام (ابن حجر) نے
یہ حدیث تینوں صحابہ سے نقل کی ہے، جب کہ امام طبرانی روئے صرف حضرت ابو امامہؓ سے اس
حدیث کو روایت کیا ہے: آگے مزید لکھتے ہیں کہ "اس حدیث کی مسند میں ایک راوی فرقد
سنہی ہیں جو کہ ضعیف ہیں: (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

لیکن فرقد سنہی ایک مخفی راوی ہے ہیں، انہیں ابوت سے محدثین انھیں
ضعیف کہتے ہیں وہیں محدثین کی ایک جماعت ان کی توثیق بھی کرتی رہی ہے، امام ترمذی
کہتے ہیں تکلم فیہ یحییٰ بن سعید اور وی عنہ انس بن عوف بن یحییٰ بن
سعید کا نام کیا ہے، جب کہ بہت سے محدثین ان سے حدیث لیتے ہیں۔ ابن ماری کہتے
ہیں کہ وہ بصرہ کے صالحین میں مشہور ہوتے تھے، محال کہتے ہیں، ان سے روایت لینے میں
کوئی حرج نہیں ہے: (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۶۳)

حضرت ابن عباسؓ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لا یحبہن قوم من ہذا الامة علی طعام وشراب و
لہو فیہم حوائق قد مسخوا قردۃ وخنازیر۔

(رواہ الطبرانی فی المعجم)

(بہرہ المصنوع)

(ترجمہ سے چوبستہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدری اُمت میں سے کچھ لوگ شراب کباب اور لہو و لعب میں رست گزار رہیں گے اور ان پر صبح اس حالت میں ہوگا کہ ان کی شکلیں بندوں اور خنزیریں کی شکلوں میں بد رہ چکی ہوں گی :

عنہم یومئذ یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی سند میرا بھی فرقہ سمجھی ہیں جو ضعیف راوی ہیں " (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال یمکون فی ہذہ الامۃ خسف و مہج و قذاف
متخذی القیان و شلابی الخمر و لابسی الخمر۔

(ردۃ المفہوم فی الصنیع و الادب)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں زمین و آسمان میں صور تیں مسج ہونے اور چھوڑ
کی بارگاہ کے و قعات ہوں گے اور یہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہوگا جو
بیشہ در گاہے و اینوں کو اپنا لباس گئے شراب پیئے گئے اور رستم پہنیں گے :

علامہ بیہقیؒ نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں : وفی زیاد بن ابی زیاد انحصار
وقتہ ابن حبان و شعبہ اللجہ و ہرود و دینہ رجالہ ثقات (مجمع الزوائد ج ۸)
یعنی اس حدیث کی سند میں زیاد بن ابی زیاد ہی ایک راوی ہیں جنہیں علامہ ابن حبان
تقریباً کہتے ہیں اور چھوڑ علامہ ان کی تصحیف کرتے ہیں ان کے علاوہ سند میں ابی قحطہ ذی القدر ہیں
عن عبد اللہ بن بشر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال سمعتہ یقول انہ یمکون فی آخر ہذہ الامۃ قوم بدیانہم

(تقریباً لکھے صنف پر)

رُکھ شہ سے پوسٹ سے:

فی شرب الخمر وضرب المعازف حتی التہ... علیہم فیعود
قودۃ و خذایو۔

(دواہ المنطویان)

حضرت عبداللہ بن بشر سے روایت ہے: وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو زائے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اس امت کے آخر میں ایک قوم ایسی ہوگی
جو شراب نوشی اور باجے تاشے میں مشغول ہوگی کہ یہ مہمان پرانہ کاعذاب
نازل ہوگا اور انھیں بند اور خنزیر بنادیا جائے گا۔

مقررہ مبنیٰ ۲۰ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: ”وفیہ جماعۃ لہم اعرافہم
اسکی سند میری راویوں سے میں راضی نہیں۔“

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیکون فی ہذہ الامۃ خمن و فنادف و مسخ و ذنق اذا
شربوا الخمر و انخذوا القیامۃ و ضربوا بالمعازف۔

(امن الجنہ الدینی فی ذم المصلی)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مزوری امت میں زمین دھنسے، پتھروں کی بارش ہوئے اور صورتیں
بگڑنے لگے و قعات ہوں گے، اور ایسا اس وقت ہوگا جب لوگ شرابیں
پیتے گئے، گونے وان لٹائیاں، عام ہو جائیں گی اور باجے تاشے بجاتے جائیں گے۔“

متناسک برطانیہ یہ حدیث ”جامع صغیر“ ج ۲ ص ۱۲۹ میں ذکر کی ہے اور اس پر
حُسن کی علامت لگی ہوئی ہے، حضرت انسؓ کو اس حدیث کو علامہ ابن ابی نعیمؒ نے بھی متحد
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ حصے پر سترہ طرق سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں افغانۃ اللہ خان ج ۱ ص ۲۶۵ -

عن عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يكون في امتي خسف وقذف ومسخ
قالوا فمتى ذاك يا رسول الله ؟ قال اذا ظهر الدمعان و
استحلوا الخمور.

(افغانۃ اللہ خان ج ۱ ص ۲۶۵ بحوالہ ابن ابی الدنیاء)

حضرت ابن عبد الرحمن بن سابط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں زمین دھنسنے، پتھروں
کی برسات ہونے اور صورتیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ لوگوں نے
عرض کیا یا رسول اللہ اب تک ہونگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب باج
رواج پھولیں گے اور لوگ شراب میں حلال کر لیں گے۔

آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ وہ حدیث بھی پڑھتے چلیں
جسے حافظ ابن قیمؒ نے مقدمہ حرق سے نقل کیا ہے :-

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يكون في امتي خسف وقذف ومسخ قالت عائشة
يا رسول الله وهم يقولون لا اله الا الله ؟ فقال اذا ظهرت
الفتينات وظهر الزنى وشربت الخمر ولبس الحرير وكان
عند ذاك - (افغانۃ اللہ خان ج ۱ ص ۲۶۳ بحوالہ ابن ابی الدنیاء)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ میری امت میں زمین دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

وگزرستہ سے پیہر سستہ کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ کمر بڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: وہاں! جب گانے والیاں عام ہو جائیں، زنا و بدکاری پھیل جائے، شرابیں پی جائیں گی، ریشم کا لباس زیب تن کیا جائے، تب اب ہی ہوگا!

یہ کل تیرہ صحابہ رحمہم اللہ کی احادیث ہیں، جن میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قیامت میں ان واقعات کے ہونے کی شہادت ملتی ہے، ان میں بعض حدیثیں سنی ہدایت قری ہیں، بعض حسن کے درجہ کی ہیں اور بعض ضعیف ہیں، مہر عل! ان سب کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان احادیث کا مجموعی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہے، چنانچہ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ:

وقد تظاهرت الاخبار بوقوع المسخ في هذه الامة وهو
مقيد في اكثر الاحاديث باصحاب الغت وأشار في الخبر.

(انهاثة الالهفان ج ۱ ص ۳۶۶)

احادیث میں یہ بات بجزمت کی ہے کہ اس امت میں مسخ واقع ہوگا اور اکثر محدثوں میں یہ مذاب گانے باجے میں منہک ہونے اور شراب پینے والا کے ساتھ مقید ہے۔

مسخ کی نوعیت

علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہاں جس مسخ کی وحید سنائی گئی ہے، اسکی نوعیت کیا ہے، آیا اس کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی؟

بعض محققین کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کی شکلیں واقعہً ہندو اور خنزروں کی شکل میں بدل جائیں گی، اور وہ اس کے بجائے خنزیر اور بندر بن کر (بغیر اگلے صفحہ پر)

دگڑ مشتمل ہے جو ستہارہ جاتیں گئے۔ اگر یہ صفی لے لئے جاتیں تو کبھی کچھ مستعد نہیں اس لئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو جیسی چاہے مزادے سکتا ہے، البتہ اس صورت میں پھر یہ کہنا ہو گا کہ غالباً ایب اس زمانے میں ہو گا، جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور یہ بھی اسکی ایک بڑی نشانی ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ مسیح کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں، لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں ہو یہو بنوروں اور جنسوریوں جیسی ہو جاتی گی۔ اور وہ ان کے بھلے بنو بن جاتیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ:

جب کوئی انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے، مثلاً کسی کو دھوکا دیتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، یا زنا و برکاری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا دل اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اس گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسکی طبیعت کے اندر اس گناہ کی خصوصی صفت یعنی کدو فریب یا سنگدلی و شقاوت یا بے حیائی و بے غیرتی وغیرہ راسخ ہوتا ہے۔

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت سے قریب آ جاتا ہے۔ اور اس میں اور جانوروں میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ بے شرمی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسکی طبیعت میں خنزیر کے اطلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ کدو فریب کرتا ہے تو طبیعت میں بھڑیے اور ورمی کے خصال پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر دلچ اور حرص کا ثبوت دیتا ہے تو طبیعت میں گنے کی مادیتیں بھم جتی ہیں۔

ان میں جس قسم کا ٹٹاؤ کرتا ہے، اسے جہاں اسی صفت کے مالک جانور کے اخلاق اس میں بینہ ہونے لگتے ہیں۔ وہیں اس کے پھرے پر بھی اس جانور کے خور و خال کا ہر بھٹنے لگتے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑤ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ
صَوْتَ زُمَارٍ رَاجٍ فَوَضَعَ اصْبَعَهُ
فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ
الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ
اُتَّسَمِعُ بِهِ فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَسْمَعُنِي
حَتَّى قُلْتُ لَا، فَرَفَعَ يَدَهُ وَ
عَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَ
قَالَ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بھری گواؤں کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھیں اور اپنی سواڑی کو ہاتھ سے موڑ لیا پھر کہنے لگے انا سمع ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ جانتے ہیں، جتنی میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہا تو آپ نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور اسی بات پر ان کے چہرہ پر ایک مہر لگا دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

گذشتہ سے چوستے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر جسد کا باطن قلب سے گہرا قطعاً جو تہ ہے۔ مابعدہ تو یہ ضرور حال بہت ہلکے ہوتے ہیں، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس گنا کے بار بار ارتکاب کے ساتھ واضح ہوتے جاتے ہیں جتنی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، کہ اس کا دل بیٹھنے اور خنجر برے دل کی لہج اور چہرہ بیٹھنے اور خنجر کے چہرے جیسا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جس آدمی میں فراست ہو، وہ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے اخلاق و کردار کو جان لیتا ہے، اور اس کے چہرے میں پائے جانے والے جانور کے خد و خال پہچان لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک قاتل کے چہرے پر سنگینی اور کرفٹگی پائیں گے، ایک دھوکہ باز آدمی کے چہرے پر چکاری اور مکاری دیکھیں گے، وہ ایک زانی اور جلا کے چہرے پر غرور و کشادہ کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہر آثار ان جانوروں کی بھی چھٹی لکھا ہے جس سے جان و صفات کے حقیقی مالک چہاں اب رہا یہ سوال کہ جو لوگ قدامت امیر ہیں ہنکے ہوئے، ان کا خنجر اور بندوں کی صورت میں کیوں ہو گا؟ نیز ان دو جانوروں کی ایک کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قدامت امیر سے دو بڑی صفات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں بے حیائی اور بے غیرت لہذا بے وقاری اور نفالی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بے حیائی اور بے غیرت کی صفات کا حقیقی مالک خنجر ہے۔ اور بے وقاری اور نفالی کا حقیقی مالک بندہ۔ واللہ اعلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْمُوعٌ زُمَلَاءُ رَاجِعٍ دسالم کو دیکھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری
فَضَحَ مِثْلَ هَذَا (رواہ احمد) کہا اور دسسر کہا اب ہی کیا تھا یہ

وابو داؤد و ابن ماجہ و مستقی الاختیار ج ۸ ص ۹۶

۱۰ دیکھیے مسند کھرج ۲ ص ۲۸۱۸ و ابوراد کو کتاب الادب باب کرامۃ الغناور مزمر ج ۴ ص ۶۴۲۔
یسے ان غنور میں انداش کے ایک بندوں کا شیطان آوازوں کے ساتھ معاملہ کر قصہ ارائے
سے متنازع کیا مگر کبھی پناہ قصہ و راہ بھی سننے میں آجائیں مگر کاؤں میں انجیلی ٹھونس لیے تھے۔

یہاں بعض لوگ بڑی دھڑکی سے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بانسری اور بچے کی
آواز سننا جائز ہے کیونکہ مگر بانسری اور بچے کی آواز سننا جائز نہ ہوتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
صرف خود کان نہ بند کرتے بلکہ مانع کو بھی اس کا حکم دیتے تھے

علامہ بیہقی روایت فرماتا ہے کہ حضرت تابعی اس وقت نابالغ بچے تھے اس لئے مکلف بھی تھے
چنانچہ علامہ ابن اثیر جو بڑی روئے حضرت تابعی سے اس بات کی صراحت بھی نقل کیا ہے کہ "قال مانع
وکننت ان ذالک حقیقاً" (جامع الاصول ج ۳ ص ۳۵۴)

دوسرے یہ کہ گناہ کا دار قصہ و ادا سے پر ہے چنانچہ حکام کا قصہ دار لہ ہونا باعث گناہ
ہیں، بچے نامحرم عورت پر بے ساختہ نظر ڈالنا گناہ نہیں البتہ قصہ دار لڑکے سے دیکھنا گناہ ہے
یہ حالت احرام میں حاجی کے لئے خوشبو سونگھنا جائز نہیں لیکن بغیر قصہ دار لڑکے کے اگر اس کو خوشبو
محسوس ہو جائے تو کوئی ثواب نہ نہیں۔ اسی نے بابے یا بانسری کی آواز قصہ استغاثہ گناہ ہے، جہر مگر
بلکہ قصہ کاوی میں پڑا ہے تو گناہ نہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جہر آواز سنائی دے رہی تھی
بلکہ قصہ و استغاثہ تھی اور ان کے لئے کان بند کرنا ضروری نہ تھا لیکن ان کی ہزرگی اور تقویٰ کا تقاضا یہی
تھا کہ وہ کان بند کر لیتے، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع
پر کان بند کر لئے تھے، مگر چونکہ یہ تقویٰ تھا نہ تھی نہ تھا اس لئے انہوں نے جہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا حدیث سن کر مانع کو بھی تقویٰ کے مطابق عمل کی ترغیب دی۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ :

”ما نقلہ من روایت کوئی شخص میں ذکر کر کے سکوت کیا ہے اور ابو علی نووی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔“

(بیل لکھنؤ ج ۸ ص ۹۷)

راقم کہتا ہے کہ مستندین کا اصطلاح میں منکر کا اطلاق بعض اوقات ”حدیث غریبہ“ پر بھی ہوتا ہے۔ فقہا نقل یہ

گذشتہ سے یہ سستہ ہاسکی مثال : منکر ایسی ہے جیسے راستے میں کچھ لوگ حرام الدعا جاتا تو باتیں کر رہے ہوں کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی ان کے پاس سے گزرتے تو اگر وہ ان بند کرے تو بہتر ہے اور اگر کان بند نہ کرے ادبیوں ہی گذرتے تو بھی گنہگار نہ ہو لایستریک بااثر وہ ان کی گفتگو سننے اور اس گفتگو سے کوئی ایسی دینی معریت بھی پیدا ہوتی ہو تو جس کا کسی حالت میں بھی سنا نہ انہیں ملے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، لیکن ان کا یہ قول ٹھیک نہیں کیونکہ محققین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر نہیں ہے، چنانچہ مولانا خلیل، محمد سہارنپوری، بزرگ المہود شمس ابی داؤد میں لکھتے ہیں :

”اما قول ابو داؤد ان الحدیث منکر فلم اقف علی وجہ منکرته“

”ان روایت، ثقات و ليس بمختلف لعل هو اوثق منه“

(ج ۱۹ ص ۶۶۶)

ربا ما ابو داؤد کا اس حدیث کو منکر کہتا تو جس اس تکلیف کی وجہ نہیں جان سکا

کیونکہ حدیث کے روایات ثقہ ہیں، اور اپنے فقرہ کی غلط فہمی نہیں کر رہے۔

تقریباً ہی بات مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شمس ابی داؤد میں کہی ہے :

لکھتے ہیں :

”ولا يعلم وجه التكاثر فان هذا الحدیث رواه كثر“

(یعنی اس کی کثرت ہے)

وگذاشتہ سے بدست

ثقات و ليس بمخالف لرواية اوثق الناس" (ج ۲ ص ۲۴۲)

یہاں سکوت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث دوسرے ثقہ لوگوں کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے حدیث کے محقق عالم نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے اور اسکو "التامیض الخیر" میں بغیر تنقیہ کے نقل کر دیا ہے، اور ان کا یہ سکوت روایت کے حسن ہوئے کی دلیل ہے۔

مصنف رحمہ اللہ علیہ نے امام ابو ناؤد کے اس حدیث کو منکر قرار دینے کا جواب یہ دیا ہے کہ "منکر" کے جو معنوں میں ہیں، وہ یہاں مراد نہیں بلکہ منکر سے مراد غریب ہے کیونکہ متقدمین بعض اوقات منکر کا لفظ بول کر غریب مراد لیتے ہیں۔

بہتر ہو گا کہ اس مسئلے کی بھی ذرا وضاحت کر دی جائے، بات دراصل یہ ہے کہ متقدمین کے زمانے میں اصطلاحات اس قدر مضبوط نہیں تھیں، جس قدر متاخرین کے عہد میں ہو گئیں، وہی وجہ سے متقدمین کے ہاں ایک اصطلاح کو دوسری اصطلاح کی جگہ استعمال کر کے عام رواج تھا، اور یہ معاملہ کچھ حدیث ہی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ دوسرے علوم و فنون مثلاً فقہ و تفسیر وغیرہ میں بھی عام تھا، چنانچہ جس خاص معنی میں متاخرین منکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں متقدمین اس معنی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مولانا شبیر علی لکھنوی رحمہ اللہ علیہ نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، وہ لکھتے ہیں :-

"ولا نظن من قولهم هذا حديث متصكر ان راويه غير ثقة"

فكثيرا ما بطن نقون النكاره على مجرد التفرد وان اصطلاح

المتأخرون على ان المتصكر هو الحديث الذي رواه ضعيف

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گفتار ششم سے پندرہ)

مخالف الثقات :- (الرفع والتکلیل فی الجرح والتعديل ص ۹۲)

کچھ محدثین کے قول : "ہذا احادیث منکرہ" سے یہ مرکز نہ سمجھیے گا کہ حدیث کے راوی ثقہ نہیں، کیونکہ مستند میں کثرت نکارت کا اطلاق راوی کے متروک ہونے کی حد میں بھی کر دیتے ہیں، اگرچہ متاخرین نے منکر کے بارے میں یہ اصطلاح تھمرا لی ہے کہ احادیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقات کی مخالفت کرے :

پھر آخریہ وضاحت سے لکھتے ہیں :-

"وان تفرق بین قول القداماء " هذا احادیث منکرہ " و

بین قول المتأخرین " هذا احادیث منکرہ فان القداماء کثیرا

ما یطلقونہ علی مجرد ما تفرق بذراویہ وان کان من

الاثبات والمتأخرون یطلقونہ علی روایۃ راو ضعیف

مخالف الثقات :- (ایضاً ص ۹۸)

یعنی مستندین کے قول "ہذا احادیث منکرہ" اور متاخرین کے

قول "ہذا احادیث منکرہ" کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے،

اس لئے کہ مستندین اکثر اس کا اطلاق اس روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی

متفق ہو، اگرچہ ثقات ہی میں سے ہو جب کہ متاخرین اس کا اطلاق اس

روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقات کی مخالفت کرے۔

حاصل یہ نکال کہ متاخرین "منکرہ" کے جو معنی معنی لیتے ہیں، مستند میں اس کی پابندی

نہیں کرتے، بلکہ اکثر "منکرہ" بول کر حدیث غریب مراد لیتے ہیں، لہذا مصنف جانشین علیہ

کایہ قول کر، جو کتاب کے نام ابو داؤد نے یہاں منکر بول کر مراد غریب یا مہملہ بالکل مستبعد

(بقیہ اگلے صفحہ)

(۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اللَّهُ حَرَمَ
 الْخُمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُورَةَ
 وَالْقَبِيرَاءَ وَكُلَّ مُجِيرٍ
 حَرَامٌ
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 اللہ تعالیٰ نے شراب، کھیل، اور غلو
 کو حرام کیا ہے، نیز ہر مشہور آدمی چیز
 حرام ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ) نہیں۔ اس ساری تفصیل بحث کی وجہ یہ ہے کہ حدیث منکر کا وہی
 ضعیف ہو جائے اور ثقات کی حفاظت کرنا ہے اس وجہ سے حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی، جبکہ
 حدیث غریب قابل اعتماد ہوتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سنیے والا ایک ہی ہوا اور حدیث صحیح ہو۔
 اب رہا مسئلہ کہ یہ حدیث واقعہ غریب بھی ہے یا نہیں، تو تحقیق بات یہی ہے کہ یہ
 غریب بھی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اسے "غریب" قرار دیتے ہیں وہ اُسے سلیمان بن موسیٰ کا تفسر
 کہتے ہیں، اہل کورہ سلیمان بن موسیٰ کا تفسر نہیں، کیونکہ مسند ابوالعلیٰ میں میمون بن مہران اور طبرانی
 میں مسلم بن مقارم ان کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی "مرقاۃ الصعود" میں یہی تفصیل
 لکھی ہے۔ (دون الصعود ص ۲۵ ص ۲۳۵)

خلاصہ یہ کہ یہ حدیث صحیح اور قوی ہے اور اس میں بغاہ ضعف کا کوئی پہلو نہیں ملتا،
 سے ملا صاحب نام لکھنے والے علامہ ابن الجوزی کے شیوخ ہیں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
 (انتخابات السادة المتقين ج ۲ ص ۵۶۶) یہی رائے علامہ سیوطیؒ، مولانا شمس الحق عظیم آبادی اور
 مولانا خلیل احمد سبزواریؒ کی بھی ہے، دودھ کم از کم یہ حدیث حسن تو ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر
 کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے۔

منہ ابو داؤد کے (دووی کے نسخے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت نقل کی گئی ہے حالانکہ
 صحیح یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبد شہ بن عمرو بن لہاسؓ ہیں جیسا کہ دوسری کتب حدیث
 کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔

۵۱
(رداء احمد د ابو داؤد)

قاضی شہرکائی در قسطنطنیہ میں کہ

حافظ ابن حجر نے تلخیص میں اس حدیث کو ذکر کر کے مسکوت کیا ہے حالانکہ اس کی سند میں ولید بن عبدہ نامی راوی ہیں، جو حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کو ابو حاتم رازی نے "مجمول" کہا ہے۔ ابن یونس نے "تاریخ مصر" میں لکھا ہے کہ اس سے زید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں، حافظ مسندی کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، لیکن اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت کرتی ہے جسے امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اور عنقریب ہم بھی ذکر کریں گے۔ امام احمد نے ہی حدیث قیس بن سعد بن جاد سے بھی روایت کی ہے۔ (ذیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹) علامہ موصوف آگے مزید لکھتے ہیں کہ:

ثم دخیجیہ ابو داؤد کتاب الاثر باب ما جاء فی السکک ج ۲ ص ۵۱۹ و مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۸۔
حضرت حشیر بن عمرو بن العاصؓ سے ایک حدیث ابن القاضی میں بھی مروی ہے:-
ان الله حرم على أمي الخمر والميسر والمزور والكؤنبنة و
العينين وزادني صلوة الوتر قال يزيد القنين المبراط
(مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۵، ۱۶۷)

لیکن ابھی سند میں ابراہیم بن عبد الرحمن بن رافع ہیں جن کے بارے میں علامہ بیہقی نے لکھا ہے کہ وہ مجہول ہیں۔ (جمع الزوائد ج ۱ ص)

حضرت حشیر بن عمروؓ کی سند سے یہ حدیث ضعیف ہے مگر اسی مفہوم کی انکی حدیث جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، اس کی سند قوی اور صحیح ہے، اور وہ حضرت ابن عمرؓ کی اس حدیث کے لئے ثبوت ہے۔

”کُوبَہ (بضم کاف) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نفعِ طبل کے لئے بولا جاتا ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے ابن عباسؓ کی حدیث میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تفسیر علی بن ابی حمزہ سے منقول ہے۔

عُثْبُیْرَاءُ (بضم عین العجم) حافظ نے ”تغیث“ میں کہا ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، اور اس کے چار معنی بتائے گئے ۱۔ (۱) طنبور (۲) غود (۳) بریل (۴) وہ شراب جو کسی قسم کے طے سے تیار کی جاتی ہے۔ عُثْبُیْرَاءُ کی یہی تفسیر صاحب نہایہ نے بھی لکھی ہے“

⑨ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ الْخَمْرَ
وَالْمَيْسِرَ وَالْكَوْبَةَ وَكُلَّ
مُسْكِرٍ حَزَمَهُ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جو شہر اللہ تعالیٰ نے شراب
جوئے اور طبل کو حرام کیا ہے نیز ہر شہر اور
چیز حرام ہے۔

درود احمد والبوداؤد وابن سبأ والالبہقی۔ نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹

ملاحظہ کیجئے مسنی ابی داؤد کتاب الاشریہ باب فی اللہیر ج ۲ ص ۵۲۰ و مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۲۔
۲۵۹، ۲۶۰ والبیہقی کتاب النہایات باب ماجاء فی ذم اللہابی من المذات واللزائم وغیرہا
ج ۱ ص ۳۶۱۔

اس حدیث پر امام ابو داؤد نے۔ اور پھر ان کے بعد حافظ منفردی نے بھی۔ سکوت اختیار کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے ”مسند الی اہل مکہ“ میں تصریح کی ہے کہ:

”اپنی مشن میں جس روایت پر میں نے سکوت کیا ہے وہ صالح (ٹھیک) ہے اور سکوت روایات میں سے بعض، بعض سے حکمت میں بڑھی ہوئی ہیں؛

(ما تفسر الیہ الحاجة لعمی لطالع مسنن ابن ماجہ ص ۲۲)

(بغیہ اگلے صفحہ پر)

① عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى
أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ
وَأَشْيَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ -

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب
خمر اور قبل کو حرام کیا ہے اماںکے لئے ان
کے علاوہ بھی کچھ چیزیں گنوائیں گی۔

دو ذہن سے پورستہ معلوم ہوگا یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک صالح اور قابل استدلال ہے نیز
حافظ ابن کثیر بھی اس میں کوئی شک نہیں پاتے۔

اسے نجوم کی ایک حد حدیث حضرت قیس بن سعد سے مروی ہے جس کا وارفاضی شواکافی
نے دیا ہے کہ:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَبَّادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنْ رَزَقَ نَبَاؤُكَ وَتَقَالَى حَرَّمَ عَلَى الْخَمْرِ وَالْكُوبَةِ وَالْقُرَيْنِ

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۲ والبیہقی ج ۱ ص ۲۲۲)

حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر شراب، طبل اور قین و کوبہ حرام
فرمایا ہے۔

محدث عبدالقدور: دو جامع الاصول پر تعلیقات میں لکھتے ہیں :-

ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جامع الاصول ج ۵ ص ۹۷)

۱۔ حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث رسولی تغیر کے ساتھ بھی گزری ہے اصل اس کی اسنادی
بیئت پر کلام بھی گزر چکا ہے۔ نیز و اشیاء بعد دھا کی زبانی مجھے کہیں نہیں ملی البتہ
حافظ ابن حجر نے التلخیص المیزان کے بجائے فی الکھاب، یعنی فی اشیاء بعد دھا، اس
صورت میں یہ حدیث اور حدیث نمبر ایک ہی روایت سمجھی جاتے گی۔

(رواہ احمد والورد اور ابن حبان . کف الرعاع ج ۱ ص ۱۵)

(۱۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ قَالَ الْكُوبَةُ حَرَامٌ
ذَلِكَ حَرَامٌ وَالْمَزَامِيرُ حَرَامٌ
بِالنِّسْبِ إِلَى حَرَامٍ هِيَ .
(رواہ مسند)

امام بیہقی اور مسند نے اس روایت کو موقوفاً اور امام بزار نے معمر بن نفیر کے ساتھ موقوفاً نقل کیا ہے . (کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰)

(۱۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمِعَ وَجْلاً يَقْعُثُ مِنَ
النَّبِيلِ فَقَالَ لَا صَلَوةَ لَهُ وَلَا صَلَوةَ
لَهُ وَلَا صَلَوةَ لَهُ .
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راکھی
شخص کے گارے کی آواز سنی تو آپ نے میں
مرتجہ فرمایا : اس کی نماز مقبول نہیں اس کی نماز
مقبول نہیں اس کی نماز مقبول نہیں ؟

(رواہ محمد بن اسحاق - نبل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

علامہ محمد طاہر ثنی یکتے ہیں کہ علامہ سیر طریقی نے "اللائ المصنوعہ" میں اس حدیث
کی محنت سے انکار کیا ہے ؟

یہ کف الرعاع میں الذن "کا لفظ مکتوب ہے جس کے حنفیہ شیعہ کے آتے ہیں مگر مصنف
نے یہ حدیث چونکہ کف الرعاع سے نقل کی ہے اس لئے انھوں نے بھی "الذن" ہی کا لفظ لکھ دیا
ورد اصل روایت میں "الذخ" کا لفظ ہے چنانچہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ ج ۱ ص ۲۲ میں
اور حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ (ج ۲ ص ۲۵۳) میں "الذخ" ہی کا لفظ لکھا ہے
واحد اعلم اگر اذن کی روایت درست ہو تو یہ شے سے مراد غالباً مشراب ہوگی اسی
لئے متن میں اس کا ترجمہ شراب کیا گیا ہے .

(۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْتِمَاعُ لَنَا كَرِهِي
مُعَيشَتَهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا هَشَقٌ
وَالسُّكُودُ بِهَا كُفْرٌ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ فرمایا کہ تمہارا ہمارا انتِمَاع کراہی
اس کے لئے بیٹھنا فحش ہے اور اس سے
لطف اندوزی کفر ہے

(رداء محمد بن یزید الشافعی، نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

حدیث میں کفر سے مراد کفر ان نعت ہے۔ (در مختار ج ۲ ص ۲۲۲)

(۱۳) عَنْ أَبِي رَجْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَبِثْتُ بِكُسْرٍ أَمْزٍ أَمِيرٍ
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا رشا ہے کہ میں انسر یاں (آئینہ بزرگ) کے
ٹوٹنے کے لئے بھیجا گیا ہوں

(رداء ابن عساکر، نیل الاوطار بحوالہ مذکورہ)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء و جوارح اس لئے دیئے ہیں کہ وہ انہیں
اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، اور اپنی قوتوں، اعضاء و جوارح کی مدد سے ان کی ہدایت
میں رہے، لیکن اگر یہ کرنے کے بجائے وہ اپنی چیزوں کو خالص انفرادی اور معاشی میں صرف کرے
تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی؟

اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو شیخ علی ہمدانی صاحب کنز العمال نے پورا
نقل کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ بِكُسْرٍ أَمْزٍ أَمِيرٍ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ الْمَغْنَى وَالْمَغْنِيَّةُ
حَرَامٌ وَكَيْفَ الزَّانِيَةُ مَحْتَمَلَةٌ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
بِذُنَابِهَا الصَّحَابَةُ. (کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵) (بقیہ لکے صفحہ ۱۴۲)

(۱۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
بَعَثَنِي هَذِي ذُرِّيَّةً لِلْعَرَبَيْنِ
وَأَمْرِي لِمَنْحِقِ الْعَرَبَيْنِ وَ
الْأَنْبَارِ وَالصَّلِيبِ أَمْرُ الْبُحَايَةِ

حضرت ابو امامہ اجمعی رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے عربین
کے لئے ہدایت اور حجت بنا کر بھیجا ہے اور
مجھے حکم دیا ہے کہ میں انسانی، عبوری
صلیب اور بھاری گھوڑا دوں۔

(رواہ ابو داؤد الطیالسی فی حدیث طویلہ اللفظ لہ و

احمد بن حنبل۔ کتب الشیخ ج ۱ ص ۸۔ و ذکرہ فی الکفر

عن ابی بکر الشافعی فی الغیلا نیات و مستند ضعیف)

(گزارش سے پیوستہ)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عربین کو اپنے لئے بھیجا گیا ہوں
پھر آپ نے فرمایا کہ کفری اور غیر کی کمانی حرام ہے اور فاحشہ عورت کی نفی بھی
حرام ہے۔ اور اللہ نے غالبہ بنایا ہے کہ جنت میں عوام آدمی سے یرون چڑھے
ہوئے جسم کو داخل نہیں کرے گا۔

شیخ محمد متقی رحمہ اللہ دریک کو نقل کر کے لکھتے ہیں: مستند ضعیف

لہ دیکھئے سند ابو داؤد الطیالسی ص ۵۵۵ سند احمد ج ۵ ص ۲۶۸ و کنز العمال

ج ۵ ص ۳۵۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن یزید ضعیف ہیں۔

(مجموع الزوائد ج ۵ ص ۶۹)

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، ان کا بیان ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

أَمْرَتُ بِهِمَا الطَّبْلُ وَالْمَرْوَارُ رَجَعَ الْوَارِثُ عَنِ الْوَارِثِ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بچوں اور اسیران کو

انہی میں سے پورے سے نفل کیا ہے، جس میں "تَعَزُّوا وَرَمَكُمُ النَّاسُ مِنْ يَدَيْكُمْ" لَقَوْلِ الْحَدِيثِ الْخَبِيرَةِ "کہاں سے نہیں ہے ورنہ اہل لفاظی ہیں۔ ملامتہ ہوتی ہے جس سے کہ ذکر کر کے کہتے ہیں: "رواہ الخطیب فی الاوسط و فیہ اشناک لم اجد ذکرہا ولیث بن ابی سلیمہ حدیث ۱۸ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۱) یعنی اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں لائے ہیں اور اسکی سند میں دو راوی ایسے ہیں جن کے حالات مجھے نہیں مل سکے ایک ہادی یث بن ابی سلیم بھی ہیں جو تہ لیس کرتے ہیں۔

اسلامی شریعت میں مغیبر یا نذیری کی بیع و شراء اور ان سے گئے یا بے بننے حرام ہیں وہی فقہاء کا بھی مسلک ہے جبکہ تفصیل سے آئے آئے کا جن احادیث میں اسکی ممانعت آئی ہے ان میں سے بعض تو گذر چکی ہیں، یعنی ایک حضرت ابوالامامہ کی حدیث جو ہم بہت دھوکہ لگائیں مَن يَتَزَوَّرُ لَقَوْلِ الْحَدِيثِ "بیٹ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور بغیر حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، و حضرت عائشہؓ کی یہ تین حدیثیں جو اپنے ابھی پڑھیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ:

لَا تَبْتَاعُوا الْمَغْيِرَاتِ وَلَا تَشَارَوْهِنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا تَجْعَلُوا
فِي تِجَارَتِهِنَّ وَتَشْتَبِهَنَّ حُرَامًا

(کنز العمال ج ۲ ص ۳۰ بحوالہ ترمذی)

مغیبر یا نذیری کی خرید و فروخت مت کرو اور نہ ہی یا نذیروں کو گانے بجانے سکھائو اس لئے کہ اس تجارت میں کچھ غیر نہیں اور ان کی کمائی حرام ہے

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اودار تدبیر میں لگانے بجانے کی ثقافت تمام تر مملکت کھینچ کر لائی گئی ہے، آزاد اور شریف عورتیں اس پیشے کو لائق اعتناء اور باعزت عزت نہیں سمجھتی تھیں اور نہ ہی وہ برقعوں کا دھپ دھن کر اس میدان میں کودتی تھیں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۹) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَرْبِ الذُّفِّ وَكُمُوتِ الزُّمَارَةِ (اخرجه قاسم بن سلام - قبل الادوار بخوار - ذ. ۱۳۷۰)
حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُف اور زُماری سے منع فرمایا ہے بلکہ

(۲۰) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَرْبِ الذُّفِّ وَكُمُوتِ الزُّمَارَةِ (اخرجه الخطابي وذكره في التمهيد - نعم الدرر النظم)
حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُف سے بھاگ چنگ سے کھیلنے اور زُماری بجانے سے منع فرمایا ہے بلکہ

گھڑ مشہ سے پیوستہ، چنانچہ جو عورت بھی اس نرالی میں اس پیسے سے متعلق ہوئی اکثر وہ بھی ہوتی تھی، جسے اپنی مرضی اور رائے کا اختیار نہ ہوتا اور جس کا مالک دُف کے زین و انجام سے گراپنی بخوریاں بھرتا چاہتا۔

یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع و مشراء کا ذکر فرمایا اور ان کے معاوضہ کو کہیں قیمت اور کہیں اجرت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور اکثر مقامات پر مغنیہ کے لئے - قیئنة - کا لفظ استعمال فرمایا، جو عربی زبان میں لونڈی کے لئے بولا جاتا ہے، علامہ زنجیری رو لکھتے ہیں :

والقيئنة عند العرب الامة والقيين العبدان اما خص الامة لان الفناء اكثر ما يتولاه الامة و دون المحررات (قيئنة القدر ج ۳ ص ۳۳۹)

”قیئنة“ عربوں کے ہاں باندی اور ”قیین“ غلام کو کہا جاتا ہے، یہاں گانے کے ساتھ باندی کو اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ گانے اکثر باندیاں ہی گاتی ہیں کہ آزاد عورتیں۔

یہ قاضی ثورکلی نے اس حدیث کی سند کر رہی کی ہے اور نہ ہی اس کا مؤخذ دستیاب ہے بلکہ کثر اس لئے ہے۔

یعنی "میرے ہر کہ مطہر بن سام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں بحول
ہیں، مذکورہ بارگاہ احادیث کی کتاب موسیقی کی حرمت پر حراۃ دانت کر رہی ہیں۔

(۲۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
اللَّهُ عِنْدَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
سے روایت ہے کہ مرگاہ دعا علی اللہ علیہ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيُغْنِيكَ يَسْتِ
وہم نے رشتہ فرمایا کہ "جو دلوں میں
الْثَّقَاتُ فِي الْقُلُوبِ كَمَا بَيَّنَّتِ
اگرچہ نفاقان بہہ کر رہے ہیں جس طرح

کے کثیر ہونے کے مطہر بن سام نے یہ بھی ہے جو غلبہ کی بات کی تھی ہے اصل
مطہر بن سام ہے چنانکہ المعنی کی عبارت یہ ہے: "نہر بن سام نے عرض کیا: "اللہ تعالیٰ
فی القضاۃ ج ۲ ص ۶۴۲"

نیز کسر انداز: لفظ "نفسیہ" ہی لکھی ہے، جب کہ کثرت الرعاۃ میں التصحیح رہتا ہے۔
حالانکہ ہم یہ تصحیح ہے جس کے معنی "چنگ" سے ہیں، درجہ یکہ نسیم کا آواز موسیقی ہے چنانکہ
عبارت سیوطی رحمتہ اللہ علیہ ج ۲ ص ۱۶۳ میں "وہ طیبہ" ہے، بعد ازین ص ۱۶۳ میں التصحیح
الفاظ کی نگاہ سے اقرار ہے، جو تصحیح میں "نفسیہ" کی جگہ "نفسیہ" ہوئی ہے، علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے
دیتے ہیں، "نفسیہ" بعد ازین ص ۱۶۳ میں "نفسیہ" کی طرف میں ایک صریح حضرت ابو جریج رحمہ اللہ سے بھی ہوا
ہے، "وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ سننے فرمایا:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "يُغْنِيكَ يَسْتِ"

(کثیر تصحیح ج ۲ ص ۶۴۲) جو کہ "نفسیہ" میں "نفسیہ" کی طرف میں

درجہ یکہ کی "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ ج ۲ ص ۱۶۳ میں "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں

مذکورہ احادیث سے جوہر کی طرف معلوم ہوتا ہے اس سے مراد "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں

نہ ہر وہ "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں "نفسیہ" کی طرف میں

النساء البیقل۔ پانی کھیتی گا، آپ ﷺ

(رواہ البیہقی وابن ابی الدنیا والیوداؤد ولحکن بحدوث التشیبہ)
 امام بیہقی روئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موقوفہ بھی نقل کی
 ہے یہ ایسی ہی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جسے ابن عدی اور بیہقی
 نے نقل کیا ہے، اور یہی حدیث حضرت جابرؓ سے بھی مروی ہے۔ (کنز العمال بحوالہ
 شعب الایمان للبیہقی) رحمہ

حافظ عراقیؒ احیاء علوم الدینؒ کی تحفہ بیچ میں لکھتے ہیں :-
 ”حضرت ابن مسعودؓ سے یہ حدیث مرفوعہ صحیح نہیں، اس لئے کہ اس کی سند میں
 ایک عجول راوی ہے۔ اس حدیث کو ہر داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ ابی
 العبد کے نسخے میں موجود ہے، ابن العرانی کے نسخے میں نہیں ہے، بیہقی نے
 بھی اسے مرفوعہ اور موقوفہ نقل کیا ہے۔ رحمہ

رحمہ بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳ دعوان المعبود شیخ ابی داؤد ج ۴ ص ۳۲۵

رحمہ بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳

رحمہ کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳، علاوہ ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث
 علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کف الریاع میں بھی لاتے ہیں۔ (دیکھیے کف الریاع ج ۱ ص ۱۶)
 رحمہ دیکھیے احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۵۲، اس روایت کے مرفوعہ اسوقوف ہونے پر بڑی
 بحثیں کی گئی ہیں۔ محدثین کا عام رجحان یہی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے۔ اور اس کا مرفوع
 ہونا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، ہائے نزدیک اس بارے میں قول فیصل وہی ہے جو علامہ
 آؤسیؒ اور شافعیؒ نے لکھا ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس روایت کا مرفوع ہونا اگرچہ کسی سند
 سے ثابت نہیں، لیکن چونکہ یہ قول غیر درک ایسا س ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت
 ابن مسعودؓ نے حضورؐ ہی سے مستند ہو کر، علامہ آؤسیؒ نے لکھے ہیں: (بقیہ لکھے صفحہ پر)

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْفَقَاءِ يُبِيدُ الْفُتَاةَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُبِيدُ الْعَمَاءُ الْعُشْبَ . (أَخْرَجَهُ الذَّهَبِيُّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہوں کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے عجم پانی بنو اگا ہے۔

(۲۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ

حضرت عیسیٰ بن مسعود رضی اللہ عنہ

دکھتے ہیں کہ یوسف بن یونس قال العراقی رفعہ غایر صحیح لان فی اسنادہ

من لم یسم ونبیہ اشارة الى ان وقته علی ابن مسعود صحیح وهو فی حکم السرفوع اذ مثله لا یقال من قبل الراوی۔

(ردح المعانی ج ۲ ص ۶۸)

فقط عراقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعہ صحیح نہیں، اس لئے کہ اسکی سند میں ایک مجہول راوی ہے، اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ اس روایت کا حضرت ابن مسعود پر یہ قول ہونا صحیح ہے اور حقیقت یہ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ اسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔

بیرضا فی صغیر علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس لکھتے ہیں :-

صیح عن ابن مسعود ومثله لا یقال من قبل الراوی فیکون فی حکم المرفوع۔ (نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۲۸۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ قول صحیح سند سے مروی ہے اور اسی بات اپنی راستے نہیں کہی جاسکتی ہے، اس لئے یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔
گانے سے دل میں نفاق کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس پر تفصیلی بحث ہم مقدمہ میں کرچکے ہیں۔

۱۴ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث صحیح سند سے مروی نہیں اور حقیقت ہے۔

(نہایۃ المحتاج ج ۱ ص ۵۸۵)

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاسْمَاعَ الْعَارِضَةِ: الْوُضْءُ كَمَا نَهَمَا يَسْتَبَانِ النِّفَاقُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَسْتَبُ الثَّمَاءُ الْيَقْلُ. (رداد ابن الصغری فی امالیہ، کنز العمال، ص ۶۸)

وَأَخْرَجَ السَّيْلِيُّ أَنَّ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوُضْءُ وَاللَّهُ يَمُوتُ بَيْنَ النِّفَاقِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَمُوتُ الثَّمَاءُ الْعُشْبُ وَالَّذِي شَيْءٌ يَسِيدهُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالَّذِي يَسْتَبَانِ الْوُضْءُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَمُوتُ الثَّمَاءُ الْعُشْبُ.

(۳۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَعَلَ إِلَى كَيْفَةٍ يَسْتَمِعُ مِنْهَا مَسَبَّ اللَّهِ فِي دُنْيَاهُ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی خفیہ بات کی گمان سے قیامت کے دن اس کے گوشوں میں پھونکا ہو اس پر ڈال دیتے گا۔

تہ صبح ہے کہ دلیلی کی ذکر کردہ روایت کے یہ الفاظ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول نہیں، بلکہ ان کی بیعت حضرت انسؓ کی طرف کی جاتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر حافظ ابن حجرؒ نے حضرت انسؓ سے یہ روایت نقل کر کے لکھی ہے:۔ لا یصح کہ ما قالہ النووی، المصنف، ص ۲۸، ۱۶۳ میں نقل کیا ہے، ورنہ اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوگی۔

اس حدیث کو علامہ سیوطیؒ نے "جامع صحیح"، ص ۲۸، ۱۶۳ میں نقل کیا ہے، ورنہ اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوگی۔

اَلَا اِنَّكَ لَوَ كَرِهْتَ اَسْرَهُ رَدَّاهُ اِيسَ الصَّمْرُ كَفَى عَالِيَهُ وَاِيسَ عَسَاكَرُ فِي تَارِيخِهِ :

(۲۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَن مَاتَ دَلَّ قَدِيئَةً فَلَا
 تُصَلُّوا عَلَيْهِ .
 حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جناب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو
 شخص جس موت میں مرے کہ جس کے پر منغمہ ہو
 ہو، اسکی نماز جنازہ مت پڑھو :۔

(رداء النعمانی کی تاریخ میں روایتیں دسند و ضعیف)

(۳۰) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ
 عُمَرَ بْنَ قُورَةَ قَالَ كَتَبْتُ عَلَى
 الشُّقْرَةِ فَلَا أَرَى الرُّزْقَ إِلَّا مِنْ
 دُنِّي فَأَذِنَ لِي فِي الْفَيْكَةِ مِنْ غَيْرِ
 فَارْتَضَيْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَكَ وَ
 لَا كَرَامَةَ فِي نِعْمَةٍ عَلَيْهِ كَذَبْتَ
 إِنِّي عَدُوٌّ لِلَّهِ لَمَّا دَرَزَكَ اللَّهُ
 حَلَاةً طَيِّبًا وَأَخْلَرْتَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ .
 صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ حضرت
 عمر بن قورہ نے ایک گاہ غوی میں عرض کیا
 کہ رسول اللہ میں بڑا بد بخت ہوں اس
 لئے کہ مجھ کو روزی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ
 سوائے دین بچانے کے نہیں آتا، آپ مجھے
 اجازت دیں کہ میں فاشی کے بغیر گایا کر دوں
 صورتے فرمایا کہ میں تم کو بزرگ ایسے بدتر
 اور ذلیل کام کہ جو ذات نہیں دوں گا، اے
 دشمن خدا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے
 تمہیں اس قابل بنا یا ہے کہ حلال قیسم
 روزی حاصل کر دو، تم نے خود حرم روزی
 حلال روزی کے بجائے اختیار کر رکھی ہے۔

رداء البیہقی والطبرانی و

الدیلمی فی حدیث طویل وفيه وَاَعْلَمُ اَنَّ عَوْنَ اللَّهِ مَعَ الصَّالِحِ (التجاری)

لے علامہ، علی بن علی اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں : وفيه وَاَعْلَمُ اَنَّ عَوْنَ اللَّهِ مَعَ الصَّالِحِ الخواص
 عن علامہ ابن حبان قال اور ذی ضعیف جتنی اسناد والی ہے، اس میں (۳۳) معنی کی سند
 میں وہ ذریعہ سلیمان الخواص میں جن کے یہ زمانہ مذکور ہے کہ یہ بہت ضعیف راوی ہیں
 لکھ رہے ہیں نہیں ملی۔

(۲۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُزْهَوْنَ أَسْوَاعَهُمْ وَ أَلْبَادِهِمْ عَنْ مَرَامِيهِ الشَّيْطَانِ؛ مَبْرُؤُهُمْ فَيَمْيِزُهُمْ فِي كُتُبِ الْمُسْكِ وَالْمَكْبَرِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمِعُوهُمْ مِنْ تَسْبِيحِي وَتَحْمِيدِي فَيُسَمِعُونَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمِعِ السَّامِعُونَ مِنْهَا - (آخرجه الديلمی و ذکرہ فی الکفر معزیا للذیل علی عن

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانون اور آنکھوں کو شیطان یا بون کو سننے اور ان کے بچانے والوں کو دیکھنے سے منحرف رکھتے تھے انھیں ساری جہنمیں سے الگ کر دو، اپنا پچھلے فرشتے انہیں الگ کر کے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے اس کے بعد وہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو میری تسبیح اور تحمید سناؤ، اپنا پچھلے فرشتے ایسی جہنمیں آوازوں میں ذکر لائے سنائیں گے، کہ سننے والوں نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی۔

جابر ایضاً و ذکرہ فی جمع الفوائد معزیا للردین

(۲۸) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ أَسْمَعُ إِلَى صَوْتِ غَنَاءٍ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا سنتا ہے اسے جنت میں

نہ اس حدیث کو علامہ ابن حجر مکیؒ نے "ذیلی" کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے جب کہ علامہ علی نقیؒ نے "ذیلی" کے ہی حوالہ سے حضرت جابرؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے اگرچہ اصل ج ۱ ص ۳۲۳ علاوہ انہیں علامہ محمد بن محمد مغربیؒ نے اس حدیث کو حضرت محمد بن النکدرؒ سے بحوالہ رزین روایت کیا ہے (جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۸) جب کہ امام شعبیؒ نے اسے حضرت محمد بن النکدرؒ ہی سے بحوالہ ابن وہب روایت کیا ہے۔ (جابر الی ان ج ۳ ص ۲۰۰)

کُوْلُوْذٰنْ اَنْ يَّسْمَعَ اِلٰى صَوْتِ
الرُّوْحَانِيَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ (رواہ
الحکیم الترمذی زاد فی الکفر
ذمین الرُّوحَانِیُّوْنَ قَالَ فَتَرَاهُ
اَهْلَ الْجَنَّةِ - کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳)

(۲۹) عَنْ النَّبِيِّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ
اَللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتَانِ
مَلْعُوْنَانِ فِي السَّيِّئَاتِ الْاٰخِرَى
مِنْ زَمَانٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَذَنْبٍ عِنْدَ
مِصْرَبَةٍ (رواہ السبزار داب

لد اس حدیث کو علامہ معجمی نے یہ معنی میں لکھا ہے کہ در اس پیچیدگی کی علامت تھی کہ نبی
پہ درجہ صوفیہ ص ۱۶۲ ماہ فروری ۱۹۶۲ء میں شائع ہونے لگے کہ :

قد ذکرناہ فی کتاب التذکرۃ مع مناقبہ فہو من تروہ من غیر
لہ ترہ فی الاخرة ومن اس اعیر لہ یلہ فی الاخرة الی غیر
ذہ ذلک ذلک صبیح المعنی علی ما بینا ہذا

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۵۲)

ہم نے ہی کتاب التذکرہ میں اس کے تذکرہ سے ذکر کیا ہے (محمد سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو شخص دنیا میں کسی کمزوری اور کمزوری سے لطف اندوز ہو اوقت میں اس کے مقابلے میں بدی جاننا ہی حاصل
لہذا جو چیز سے محروم رہا وہ دنیا میں شریعت سے کادہ آخرت میں شریعت سے
محروم کیا جائے اور جو شخص دنیا میں شریعت سے کادہ آخرت میں شریعت سے محروم ہوگا اور یہ تمام
روایات معنی اعتبار سے ثابت ہیں جسے ہم نے تذکرہ میں لکھا ہے

ہر دو دینہ والی ہستی۔ و ذکرہ فی انکثر عن الیمناء ایضا کنز العمال ج ۴ ص ۲۱۶

(۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ عَنِ النَّسَائِيِّ سَمِعَ اللَّهَ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ عَنِ النَّسَائِيِّ سَمِعَ اللَّهَ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ

۱۵۔ اس حدیث کو حضرت انسؓ سے روایت فرمایا ہے جو ابی ہاشم مہرہ میں نقل کیا ہے اور اس پر بھی کسی علامت لگی ہوئی ہے۔ علامت یہی ہے کہ حدیث نقل کر کے لکھنے میں رواہ، بہر دو معنیوں میں لکھا ہے۔ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ میں روایت ہے: "قَالَ لَمَّا دُرِيَ أَنَّ هَذِهِ ثَلَاثُ قُلُوبٍ لِهَيْبَتِهِ وَجَالِدِ ثَلَاثَةِ أَفْئِدَةٍ الْقَدِيرَةِ ص ۳۲۰ حاصل ہے کہ یہ حدیث نہایت قوی و صحیح ہے۔

شیطان کی عیاری

اس مقدم پر حافظ ابن قیمؒ نے مارۃ السالکین ج ۱ ص ۴۹۸ میں بہت نفیس بات کہی ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ موعود لکھتے ہیں کہ: "قلب البانی پر دماغ البلیہ جاری ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ کی حالت اور دوسری خوشی کی حالت، ایک لمحہ کی حالت! انعم، اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کی کوئی مشاعرہ عزیز نہ ہو جائے اس کے برعکس خوشی کی حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کو کوئی اچھی چیز مل جاتے۔

ان دونوں حالتوں کی مناسبت سے دو عبارتیں رکھی گئی ہیں۔ غم کی حالت میں مبرا کرنا اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا عبادت ہے اور خوشی کی حالت میں اللہ کی عطا اور انعم پر شکر ادا کرنا عبادت ہے اور مبرا شدہ و خشنبت بڑی عظیم عبادتیں ہیں، جن کے فائدہ و فواید مقرر ان کریم اور عابدین میں بکثرت آتے ہیں شیطان نے کمال حیرت سے کام لیا کہ ان دونوں حالتوں پر عبادت اپنی سے جتانے اور ثواب اکٹھے سے محروم کرنے کیلئے انسان کو دو ایسے کاموں پر لگا دیا جو مصیبت ظہری اور بڑے گناہ ہیں یعنی غم کے موقع پر رونے دھونے، جہنم فرشتہ اور فرشتہ اور گریہ میں لگنا، اور خوشی کے موقع پر گانے بجاتے اور رقص و سرود میں شہجہ کرنا۔ ۱۶۰ بشدوانا، سیرہ و جہنم۔

إِلَى الْغُصْنَاءِ وَتَنَحَّى عَنِ الْيَمِينَةِ وَ

أَلَسْتُ بِمَعَالِ إِلَى الْيَمِينَةِ (روای ۱۵۱۵) و الخَطَابِي وَمَشْلُكُهُ فِي الْعَقْرِ

یہ تمام احادیث علامہ ابن حجر کی کتاب کف ارجاع سے نقل کی گئی ہیں۔
اور ان میں جو زیادتیاں دیگر کتب میں آئی ہیں انہیں ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔

(۳۱) عَنْ رِيبِكِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي
بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ
الْثَّابِتُ وَهُوَ يَقِي فَقَالَ وَبَيْتُكَ
يَأْتِيكَ هَلَا يَا لَوْلَاكَ تَعْنِي
قَالَهَا مَرَارًا

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک
دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی گلی
سے گزر رہے تھے۔ تو ایک نوجوان قریب سے
اکوٹا گیت، گاتا ہوا گذرا۔ حضور نے اس سے
مخاطب کر کے فرمایا، نوجوان تم پر ہوس رہے
تم قرآن نزہت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ
نے یہ بات کئی بار دہرائی۔

(رواہ الحسن بن سفیان والبدیعی)

(۳۲) عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَفَعَ أَحَدًا
صَوْتُهُ بِعَنْبَلٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ
شَيْطَانَيْنِ يَعْزِلَانِ عَلَى
مَنْكَبَيْهِ يَنْزِرَانِ بِأَعْيُنِهِمَا

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
بھی کوئی شخص گانے کیلئے آواز نکالے اللہ
تعالیٰ اس کے دو شیطانوں کو بھیج دیتا
ہے جو اس کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں

سے اس حدیث کے علامہ سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے۔ در اس پر ضعیف کی علامت ملتی ہوئی ہے۔
۲۷۹۰ ماسنوی اسکی شرح میں لکھتے ہیں ۱۔ قال الخلفاء العراقي سنداه ضعیف قال
ہیثمی فیہ فرات بن السائب وهو مشرود (فیض القدير ج ۶ ص ۳۲۰) یعنی حافظ
عراقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا سند ضعیف ہے۔ و علامہ منہجی لکھتے ہیں کہ اسکی سند میں فرات بن السائب
ہے جو مشرود کہے۔ نیز دیکھئے تاریخ بغداد ج ۶ ص ۲۰۰ لے یہ حدیث بھی حسن ہے۔

علیٰ صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے سینے پر رائے رہتے ہیں، اذفقہ وہ

(اخو حہ ابن ابی الدنیا وابن مردیہ) غاموش ہو جاتے۔

حافظ عراقی نے احیاء علوم الدین کی تخریج میں اس روایت کو مجاہد کیرطرائی کے

حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور اسے ضعیف قرار دیا ہے (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۵۱)

نیز یہی روایت علامہ محمد طاهر عثمانی نے ابن ابی الدنیا اور طبرانی کے حوالہ سے نقل کی ہے

اور لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ (تذکرۃ الموضوعات ص ۹۹)

یہ تین احادیث ہیں جن کی اسنادی حیثیت مختلف ہے۔ بعض صحیح ہیں بعض

حسن ہیں اور بعض ضعیف۔ پھر ان احادیث میں جس اطلاق اور عموم کے ساتھ گانے

باجے کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کو سننے کے بعد میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی ان چیزوں

کے ناجائز ہونے میں شک نہیں کر سکتا۔

۱۱ علامہ بیہقی اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں "۵۱۹ الطبرانی باسانبید و

رجال احمد ہما و ثقو وضعوا" مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۰ یعنی اس حدیث کو

امام طبرانی مختلف سندوں سے لائے ہیں جن میں سے ایک سند کے رجال کی توثیق بھی کی گئی ہے

اور قضاہ بھی۔

۱۲ ان احادیث اور ان کی تخریج و تحقیق پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ

احد و خاد مزامیر کے دعویداروں کا یہ خیال درست نہیں کہ گانے باجے کی حرمت پر ولایت

کرنے والی کوئی حدیث بھی صحیح سند سے مروی نہیں۔ کیونکہ گزشتہ اوراق میں کئی احادیث ایسی

بھی گذری ہیں جن کی صحت نہایت واضح ہے۔ ذیل میں ہم حرمت خاد و مزامیر کے بارے میں مزید

کچھ احادیث نقل کرتے ہیں جن کی اسنادی حیثیت بھی ساتھ ہی بیان کی جائے گی۔

(۳۳) عن عبد الرحمن بن عوف قال اخذ النبي صلى الله عليه

وسلم بيدي فالتفت معه الى ابراهيم ابنه وهو يحد

(بقية الفصل صفحہ ۱۵۷)

گزارشت سے پیوستہ، بنفسہ فاختہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی حجرہ حتی خرجت نفسه قال فوضعتہ دبیکی قال فقلت
تبیکی وانت تنہی عن البکا وقال الخ لوانہ عن البکا و
ولکنی نہیت عن صوتین احقین فاجریں صوت عند
نفۃ لہو ولعب و مزامیر الشیطان و صوت عند مصیبة
نظر و جودہ و شقی جیوب (رداء الخاکو فی المستدرک
ج ۲ ص ۴۰۔ د ابوداؤد الطیالسی ج ۷ ص ۳۳۵ د ابن
ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۹۳ وغیرہم)

حضرت عبدالرحمن بن عوف ذبیح کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے میرے ہاتھ پٹھا اور میں آپ کے ہاتھ آپ کے پیٹے پر ہم دھکے پاس
چل دیے۔ ہر ہم دھکے اس وقت نزع کی حالت میں تھے حضور نے انھیں اپنی
ٹوہ میں اٹھالیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے انھیں گود
سے اُتار دیا اور رونے لگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ رو رہے
ہیں حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے؟ حضور نے ہی ٹپٹ میں نے
رونے سے منع نہیں کیا آجئے وہاں نماز اور فاجرانہ آوازوں سے منع کیا ہے۔
تو کہ تو وحشی کے وقت ابو ولعب اور شیطان باجوں کی آواز دوسرے مصیبت
کے وقت چہرہ پیچتے، گریہ بن چاک کرنے اور نوحہ سر کی آواز؟

امام حاکم نے اس حدیث کو نفس کر کے سکوت کیا ہے۔ جب کہ اس حدیث پر بعض
محدثین مثلاً امام نووی وغیرہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اسکی سند میں ایک راوی محمد بن
عبدالرحمن بن ابی سلیمان ہیں جو کہ ضعیف ہیں (نفس الراۃ ج ۲ ص ۸۴) لیکن حقیقت
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

و گذشتہ سے جو سنہ) یہ ہے کہ ابن ابی یعلیٰ اس درجہ کمزور راوی نہیں کہ ان کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پائے۔ کیونکہ ان کا حافظہ بلا مشہد کمزور تھا۔ مگر وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق حدودی نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے ان کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (دیلمی ترمذی جلد ۱ ص ۱۲۰)۔

✓ (۳۳) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجحش من مزایہ الشیطان۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲، ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۶)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ گھنٹی شیطان کے باجے ہیں؟

جوس اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے، جو عموماً اونٹ وغیرہ کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔

احادیث میں اس کے استعمال کی ممانعت آئی ہے، اور مذکورہ حدیث میں اس کے لئے —

”مزایہ الشیطان“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جن کی وجہ غالباً یہ ہے کہ

اس کا استعمال بھی اگر موسیقی کے طور پر کیا جاتا ہے، اور اسکی آواز بھی اپنے اندر حسن و جاذبیت

اور نفعت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

✓ (۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لا تصعب الملائکۃ رفقةً فیہا کلب،

ولا جرس۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲، ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۶)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ فرشتے، اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو!

(بقیہ کے صفحہ پر)

(مذہب سے پیوستہ) امام ابو داؤد اور عبد الرزاق نے یہی حدیث حضرت ام حبیبہؓ سے بھی روایت کی ہے البتہ اس میں کلب کا ذکر نہیں ہے۔

(۳۰) حوٹا بن عبد العزیٰ: اِنَّ رَفَقَةً اَقْبَلَتْ مِنْ مِصْرَ لَهَا جَرَسٌ فَلَمَّا رَأَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَقْطَعُهَا فَمِنْ ثَمَرِكُمْ فَقَالَ اِنَّ الْمَدْرُ ثَمَرَةً لَا تَصْعَبُ لِفَقَةٍ فِيهَا جَرَسٌ۔

(رداء مسدد۔ المطالب العالیہ ج ۷ ص ۲۲۹)
حضرت حوٹا بن عبد العزیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات کے جانوروں پر گھنٹیاں بندھی تھیں۔ آپ نے انھیں حکم دیا کہ گھنٹیاں کاٹ دیں، اسی وجہ سے آپ نے گھنٹی کو مکروہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ فرشتے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں آتے، جس میں گھنٹی ہو؟

علامہ ابو میریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں (المطالب العالیہ ج ۷ ص ۲۲۹) یہی حال اوپر کی دونوں حدیثوں کا بھی ہے کہ وہ بھی مسند کے اعتبار سے نہایت قوی اور صحیح ہیں۔

(۳۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرَ بِالْأَجْرِ اسَ اَنْ يَّقْطَعَ مِنْ اَعْنَاقِ الْاَبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۵۰)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کم دیا کہ اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں کاٹ دی جائیں۔

(ایضاً ج ۶ ص ۱۵۰)

(گذشتہ سے پیوستہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ممانعت کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی جس پر بغیر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرات ان باتوں کو بھی ناپسند کرتے تھے جن پر گھنگرو لگے ہوں، چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عمار کی باندی بنانہ کاریاں ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں کہ:

اذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلها علي الا ان تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة ميما فيه جرس. (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

ایک بچی لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئے تھی، اور گھنگرو بول رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس ان کو نہ لایا کرو جب تک ان کے گھنگرو نہ کاٹ دو اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔

امام عبدالرزاق نے بھی مصنف (ج ۱ ص ۵۹) میں یہ روایت ہشام بن عروہ سے نقل کی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں۔

”اخرجوا عني مفرقة الملائكة“

میرے پاس سے فرشتوں کو ہٹانے والی چیز نکال دو۔

حضرت عروہؓ کو بھی ایک اثر یہ منقول ہے کہ ان کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بچی لائی گئی اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے تو آپ نے انھیں کاٹ دیا اور ایشاد فرمایا:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع

كل جرس شيطاناً (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گمشتہ سے پوسندہ)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کو ہر گھنٹی کے ساتھ ایک
شیطان سمجھا ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معارف و مزامیر
کی حفاظت فرمائی ہے بلکہ گھنٹی اور گنگو بانہ جس سے بھی منع فرمایا ہے اس میں کوئی مشابہت نہیں
کہ یہ چیزیں بھی آلات موسیقی میں شامل ہیں۔ اور نقص و سڑک کی تیر و دست معلوم ہیں یہی
وجہ ہے کہ باوجود رنج میں گنگو کے بغیر جان ہی نہیں بڑھتی۔

اپنی احادیث جس سے حضرت میسج اللہ مولانا محمود الحسن صاحب بھی عزت فرما
و مزامیر پر استدلال کرتے تھے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمود صریق صاحب جنہوں نے
ان کا دوسرا رد و رد وسط کیا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ نے حدیث: "الجور من اعداء الشیطان" کا
تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

وقال فی حدیث الباب فی حق الجور من انہ من اعداء الشیطان
لانہا تلمی القلوب عن ذکر اللہ تعالیٰ و اصلوان المعارف
ما یضرب بالظلم و الملاحی ما یضرب بالامید ی قال
الائمة الاربعة بتحریمہ و استثنوا الطبل و الدھل
للتحیر او الولیمة لو فرض صحیح آخر و ثبت عن بعض
الصوفیة سماع السرد و هو لفظ فارسی یطلق علی
سماع الاشعار فقط بغیر المعارف و الملاحی و لم یثبت
عن المتقدمین سماع المعارف و الملاحی و العباد باللہ

(انوار المحرود شرح سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۱۴)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

انگزشتہ سے پیوستہ حدیث باب میں جبرس کے حق میں "مربا الشیطان" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لئے کہ یہ قلب کو یاد الہی سے غافل کرتی ہے۔ یہ ذکر کتنا چاہیے؟ معارف .. ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو مزے سے بھرتے جاتے ہیں، اور مدحیٰ ان آلات کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں سے بجائے جلتے ہیں۔ ثمرہ بعد باتفاق ان کی حرمت کے قائل ہیں۔ ابنت محری، ولیمہ یاسی، اور غرض صحیح کے لئے دھول (دوت) کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

بعض صوفیاء سے کسر و سنا ثابت ہے۔ کسر و ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں: "لاہت موسیقی کے بغیر صرف اشعار سنانا"۔ متقدمین میں سے کسی سے بھی ایسا ذرا نہ سناؤں و ملاہی سنا ثابت نہیں۔

(۲۸) عن کیسان مولیٰ معاویۃ قال خطبنا معاویۃ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکحی عن سبع وانا انہاکم عنہن الا ان منہن النوح والغناء والتصاویر و الشعر والکذب والخمر و السروج و الخنزیر (رواہ الطبرانی)

کیسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے میں بھی ان سات چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں یہ ان لوگوں کی چیزیں ہیں: نوحہ، گانا، تصاویر، شعر، سونا، ریشم، زین و مراد غالباً دیواروں کے پرکے ہیں) اور خنزیر۔

علامہ بیہقیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: رواد الطبرانی باسناد

اگر مشترک سے پیوستہ) دو جمل احدهما ثنات وجمع الزوائد ج ۳، اس حدیث کو امام طبرانی دو سندوں سے لاتے ہیں جن میں سے ایک سند کی روایت فقہ ہیں۔
غرض یہ کہ یہ حدیث قوی اور صحیح ہے۔

(۳۹) عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابلیس لما نزل الی الارض قال یا رب انزلنی الی الارض وجعل فی رجلیما او کما ذکر فاجعل لی بیتا قال بیتک الحمام قال قال فجعل لی مجلسا قال الاسواق وجماع الطریق قال اجعل طعاما قال طعامک ما لعیذکر اسماء اللہ قال اجعل لی شرابا قال کل مسکوا قال اجعل لی حلوانا قال العزائم قال اجعل لی خرافا قال الشر قال اجعل لی کتابا قال الوشوق قال اجعل لی حدیثا قال الکذب قال اجعل لی مصائد قال النساء «وعلق الطیران» حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر گرنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور دائیہ درگاہ کر رہا ہے میرے لئے کوئی ٹھکانہ بھی بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر حمام ہے۔ اس نے عرض کیا میرے لئے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنا دے، فرمایا بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں، عرض کیا میرے لئے کھانا بھی مقرر فرمائیے فرمایا تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس چیز کو ماضی کا نام دیا جاتے "عرض کیا میرے پیتے کے لئے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے، فرمایا ہر نشہ آور چیز (تیرا مشروب ہے)۔"

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

گندہ شے سے پیوستہ عرض کیا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی
 عنایت فرمادے "فرمایا" بوجے تاشے تیرے مؤذن ہیں "عرض کیا تیرے لئے"
 قرآن (بار بار پڑھی جانے والی چیز) بھی بنامے "فرمایا" شعر "تیرا قرآن
 ہے" عرض کیا "مجھے کچھ لکھنے کے لئے بھی لے لے" فرمایا "گو نندہ تیری
 کھائی ہے" عرض کیا تیرے سے کلام بھی مقرر فرمائے "فرمایا" جھوٹ "
 تیرا کلام ہے" عرض کیا "میرے لئے جال بھی بنامے" فرمایا "عوریں دیرا
 جال ہیں؟"

علامہ بیہقیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

رواہ الطبرانی و فیہ علی بن زید: الا لہافی و هو ضعیف
 وقد تقدم لهذا طرق في كتاب الایمان .

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۱۹)

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اسکی سند میں علی بن زید
 اہلانی نامی راوی ضعیف ہیں اسی حدیث کے بعض دوسرے طرق کتاب الایمان
 میں گندہ چکے ہیں۔

علامہ موصوف کی نشاندہی پر کتاب الایمان کی طرف مراجعت کی گئی تو یہی
 یہی حدیث علامہ بیہقیؒ حضرت ابن عباسؓ کی سند سے لائے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ:
 رواہ الطبرانی فی المعجم و فیہ یحییٰ بن صالح الایبلی
 ضعیف ضعف العقلی۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۲)

اس حدیث کو امام طبرانی معجم کبیر میں لے ہیں اور اسکی سند میں ایک راوی
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

”محدث سے پوچھو، یحییٰ بن حازم ابی ضعیف یہ نہیں عقلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

حافظ ابن قیمؒ نے یہ حدیث مختلف طرق سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کا ہر ہر جزو انفرادی طور پر قرآن کریم باوجود حدیث نبویؐ سے ثابت ہے موصوف کے لغو ہیں کہ :

”شواہد هذا الاثر كثيرة فكل جملة لها شواهد من السنة او من القرآن“

(إغاشة اللفظان ج ۱ ص ۲۵۱)

اس روایت کے شواہد کثیر ہیں۔ نہ اس کے ہر ہر جملہ کے لئے قرآن، نہ حدیث میں بہت سے متون ہر پائے جاتے ہیں۔

یہ لکھنے کے بعد حافظ ابن قیمؒ نے نہایت شیعہ و مبطل سے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم تفصیلات قلم اٹا کر رہے ہیں۔ جن احباب کو دلچسپی ہو وہ خود ”إغاشة اللفظان“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۳۰۔ حدیث قریبہؒ نے ایک حدیث پر نقل کی ہے کہ :

ان عبد الله بن مسعود في سمع غناء فاستمع وذهب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهذا

الصبي ابن امر عبد الله عبد الله اكره ان تغني قرطبي ج ۱ ص ۸۱

”حضرت ابن مسعودؓ نے ایک جو گانے کی توار سنی تو فوراً ادھاں سے اٹھے اور چل دیئے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپؐ نے فرمایا : ابن مسعودؓ شریف آدمی ہیں :“ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے چوستہ)

۴۱) عن ابی ہریرۃ قال: کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی سفر فسمع رجلاً یبغض ان واحدہما یجیب الآخر
وہو یقول: ے

یزال حواری تلوح عظامہ

روی الحرب عندک یحییٰ فی قبرہا

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر وامن ہما
فقالوا: فلاں وفلان فقال النبی صلی اللہ علیہ و
سلم اللہم ارجسہما رجسا ودعہما الی النار دُعَا

(ارواہ احمد والبخاری والبیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
سفر میں تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کے گلے کی آواز سنی ان میں سے ایک
شہر پڑھتا تھا اور دوسرے اس کا جواب دیتا تھا۔ پڑھنے والا کہہ رہا تھا:

یزال حواری تلوح عظامہ

روی الحرب عندہ ان یحییٰ فی قبرہا

آپ نے فرمایا: "ذرا دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟" لوگوں نے عرض کیا کہ: "فلان فلان
ہیں۔" آپ نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور کہا: "اے اللہ! انہیں جہنم میں اُٹھ
دے اور آگ میں دھکیں دے!"

ملازمہ ہنسی پر صریح نقل کر کے لکھتے ہیں: وقیہ یزید بن ابی زیاد

والاکثر علی تضرعہ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(نذر نشیہ سے پیوستہ) اسکی سند میں بزرگین باذنی: یادی ہے اکثر محمد نجمن

اخیر منیت قرار دیتے ہیں۔

علامہ موصوف نے سرحدیث کے بمعنی ایک درحدیث طبرانی کے حوالے سے حضرت
مطلب بن رجبہ سے بھی نقل کیا ہے مگر اسکی سند کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ: اس
میں کئی روئی لیتے ہیں جن سے میں وقف نہیں ہا (بحوالہ الزود ص ۸ ص ۱۲۱)

(۳۲) خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوعری کا واقعہ بتایا ہے کہ:

كان علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول ما هممت بمشيئ مما كان اهل الجاهلية
يفعلونه الا مرتين كنت ليلة اسمر كما قسم الفتيان
في مكة فسمعت في دار صوت غناء ودقوب و زمير فقلت
ما هذا قالوا اولهن زوج ظالموت بذل لك الغنا والصوت
حتى فلبتني عيني ففتمت فما يعطين الا حرا الشمس من
فسمعت مثل ذلك ففلبتني عيني ايضا ففتمت فوالله
ما عملت سوء حتى احكي مني الله بنبوته :

(كشف الغمة عن جميع الامامة ج ۲ ص ۸۱)

حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے
کہ آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی ایسے کام کا قصد نہیں کیا جو اہل جاہلیہ
کرتے ہوں سوائے دو مرتبہ کے۔ ایک بار میں رات کو عرب کے عام
نوجوانوں کی طرح بیٹھا ساتھیوں سے باتیں کرتا تھا تو مجھے ایک گھر
سے گانے بجنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے

(بقیہ لگے ص ۸۱)

گزشتہ سے پیوستہ خطاں کے ہاں شادی ہوئی ہے۔ "میں گائے بجانے کی
 آواز سے غافل سا ہو گیا یہاں تک کہ مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا اور الیا سو یا
 کہ اگلے دن دھوپ کی تمازت ہی سے آنکھ کھلی۔ دوسری بار پھر میں اس طرف
 آگیا تو مجھے وہی گائے بجانے کی آواز آئی اور اب کی بار پھر مجھے پھر نیند نے آیا
 بخدا! میں نے کوئی بھی بُرا کام نہیں کیا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موت
 سے سرفراز فرمایا۔"

محض رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ واضح طور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی
 کو نبوت سے پہلے بھی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کسی معصیت کی طرف نہیں گئے آپ کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ کچھ گائے بجانے کی
 آواز سنائی دے سبھی دی تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر کے بچلایا۔ نیز اسی قصے سے یہ بھی معلوم
 ہوا کہ گانا بجانا ایک بُرا کام ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے
 بُرے کاموں میں شمار کیا ہے۔

(ایضاً)

جائے دونوں پر معنت بھیجا ہے۔

(۴) عثمان یعنی یزید بن ولید ناقص کا مغلوبہ نقل کرتے ہیں کہ:-

یا بنی امیہ ایباکم والغنم
فانه ينقص الحياه ويترسب
في الشهوة ويهضم المروءة
وانتد لينوب عن الخمر ويقفل
ما يفعل المسكران كالفردية
فاعلمين فجنبوه النساء فلان الغنم
داعية الزنا (ایضاً)

اے بنو امیہ تم گائے سے بچو، کیونکہ یہ شرم
و حیا کو گھٹاتا ہے، مشہوت و نفسانیت کو
کو بڑھاتا ہے اور اخلاق و مروت کو ختم کرتا
ہے یہ شراب کا نائب ہے، فتنہ کا کام کرتا ہے
اگر تم اس سے بچ نہیں گئے تو کم از کم عورتوں
کو اس سے دور رکھو، اس لئے کہ گائے
زنا کا محرک ہے۔

(۵) محدث سخاک کا قول ہے:-

الغناء منفذة لفساد
مستحطة للرب مفسدة
للقلب۔ (ایضاً)

غنا مال کے ضیاع، خدا کی ادا صلی اور
دل کے بگاڑ کا سبب ہے۔

تقریباً روح المعانی ج ۲ میں بعض نوٹوں نے، اسے حدیث مرفوعہ سمجھا ہے، حالانکہ یہ ٹیپیک نہیں
چنانچہ علامہ محمد طاہر ثنی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے (تذکرۃ الرضعات ص ۱۹)
صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت قاسم بن محمد کا (جو دینسہ کے فقہا سہم میں سے ہیں) قول ہے
اور بالکل بے اصل بات بھی نہیں ہے جیسا کہ علامہ آکس نے نقل کیا ہے، البتہ علامہ ابن جوزی
نے اس قول کو حضرت شعبی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے (تلمیس ابلیس ص ۳۰۲) اور یہی راۓ
علامہ زبیدی رحمہ اللہ ہے (امثال مسند التتبع ج ۶ ص ۵۲۸)

تقریباً روح المعانی ج ۲ ص ۶۸۔

اسکے ایضاً مذکورہ ماہی اقوال علامہ ابن جوزی نے تلمیس ابلیس میں بھی ذکر
کئے ہیں دیکھئے ص ۳۰۲، ۳۰۳۔

⑥ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ما خفیت ولا تمییت و
لا مست ذکری میمینی منذ
بایعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ (عواد المعارف) ہے ملے

(للامام السہروردی)

لے عوارف المعارف ص ۱۸۸، ابان ام ص ۱۷، غنا و مزایا پر کی حرمت و کراہت کے بارے میں معارف و اربعین وغیرہ کے نزدیک آثار ہم نیچے ذکر کرتے ہیں۔

⑤ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطابؓ مخبروں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرنے دیکھا تو ان میں ایک آدمی بیٹھا کار ہا ہے اور مسک رہا ہے آپ نے اس سے خطاب جو کر فرمایا۔

اَلَا لَا اَسْمِعُ اللّٰهَ لَكَ، اَلَا لَا اَسْمِعُ اللّٰهَ لَكَ

(احاف ج ۱ ص ۲۵۴)

خدا تمہیں کبھی نہ سوائے، خدا تمہیں کبھی نہ سوائے

(بظہر اسکا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔)

⑧ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسی واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی یہی الفاظ ان لوگوں سے کہے۔ (ایضاً علوم الدین ج ۲ ص ۲۸۳)

⑤ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گذر ایک بچی کے پاس سے ہوا جو بیٹھی کار ہی تھی، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا:-

”لَوْ تَرَكَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا لَقَرَّ بِهِ هَذَا“

(بیہقی ج ۱ ص ۲۲۳، الذاب الغرر مع شرح ج ۷ ص ۲۵۶)

اگر شیطان کسی کو چھوڑا تو اسے غرور چھوڑ دیتا۔

دُند مشد سے ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گانا گانا شیطانی فعل ہے اور شیطان اس سے خوش ہو سکتا ہے، اگر شیطان کسی کو چھوڑا کر نہ اس گانے والی کو چھوڑ دیتا، اگر شیطان بد بخت کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر وہ آدمی کو گناہ میں لگاتا ہے اور گناہ میں لگے ہوئے کو اس سے بڑے گناہ میں لگاتا ہے۔

(۱۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے :-

أَحْذَرُوا الْفَنَاءَ فَإِنَّهُ مِنْ قَبْلِ إِبْلِيسَ وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِلَّهِ
وَلَا يَفِيخِي إِلَّا الشَّيْطَانُ

(عمدة القاری ج ۳ ص ۳۵۵ بحوالہ فردوس دیلی)

”گمانے سے بچو اس لئے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک شرک جیسا گناہ ہے، اور گانا شیطان کے سوا کوئی نہیں لگاتا۔“

یہ حضرت جابرؓ کا اپنا ذوق ہے کہ گانے کو شرک جیسا سنگین جرم سمجھتے تھے۔

(۱۱) ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کے گھر گئیں، جن کی کچھ بچیاں کسی شکیفہ میں مبتلا تھیں آپ بچیوں کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ ان کا دل بہلانے کے لئے ایک معنی دیاں موجود ہیں، جن کے بڑے بڑے بال ہیں، درخوب جھوم جھوم کر گانا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فوراً اس شخص کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ أَخْرَجَهُ ۚ أَخْرَجَهُ ۚ أَخْرَجَهُ ۚ

(مسند کبریٰ بدیعہ حق ج ۱ ص ۲۴۳)

”اے اللہ! یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو، اسے نکالو، اسے نکالو،“

اس مقدمہ میں حضرت عائشہؓ نے معنی کو شیطان قرار دیا ہے، اور اس کے چکر یوں

کا دل بہلانے کے لئے بھی گھر میں برداشت نہیں کیا۔ (بقیہ کے صفحہ پر)

(گزشتہ سے جو سستا)

(۱۲) ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ولیمہ کی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، پہنچے تو وہاں گانے بجانے کی آواز سنائی دی، آپ دروازے پر ہی رک گئے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ تک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ:-

من كثر سواد قوم فهو منه ومن رضى عمل قوم
كان شريكاً لمن عمله . (المطالع للذلیل ص ۲۷ ص ۳۲)
جو جس قوم کے افراد بڑھاتے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ جو کسی قوم کے
عمل پر راضی ہو جائے وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔

(۱۳) حضرت سعید بن السید قرأتے ہیں:-

ان لا بغض الفناء واحب الرجوز . (معنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۶)

میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجوز کو پسند کرتا ہوں:-

روایک خاص بحر کے انکار کو کہا جاتا ہے جو بالعموم جنگ کے موقع پر کہے اور پڑھے جاتے ہیں:-

(۱۴) ایک شخص حضرت حن بصریؒ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک باندی
ہے جس کی آواز بہت پیاری ہے، اگر میں اسے گانے کی تربیت دلا دوں تو شاید اس
کے ذریعہ کچھ آمدنی ہو جائے، حضرت حن بصریؒ نے ارشاد فرمایا:

ان اسمعيل كان يا مراة بالفسوة والشركة

وكان عند ربه مرضياً . (مستحق ج ۱ ص ۱۳۶)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے

تھے والدہ اپنے رب کے ہیں پسندیدہ تھے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ، اس شخص نے اپنا سوال دوبارہ عرض کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا، اس نے صبراً رہ پوچھا تو بھی آپ نے یہی فرمایا۔

حضرت حسن بصریؒ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اپنے دل و حیاں اور تہمتوں کو نکالنا اور نیکوکار کا حکم دینا چاہیے، اور انھیں نیک کاموں کی ترغیب دینا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت اسماعیلؑ کے بارے میں آیا ہے اور یہی چیز اللہ کی خواستِ خودی کا سبب ہے، اس کے برعکس انھیں برے کاموں کا حکم دینا یا گمراہی راہ پر چلنا شایع نہیں، انبیاء کی سنت کی مخالفت ہونے کے علاوہ یہ چیز خدا کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔

(۱۵) حضرت حسن بصریؒ نے بھی کے بارے میں یحییٰ بن اُسَید نقل کرتے ہیں کہ جب انھیں کسی دُعا کی دعوت میں بلایا جاتا تو میزبان سے پہلے ہی پوچھ لیتے، کہ وہاں پر مستند و ربط تو نہیں بجائے جائیں گے (اس دُعا کو اگر دُعا بجا جائے تو اس کی اجازت ہے مگر دُعا سے بڑھ کر مستند یا ربط بجائے جائیں تو جائز نہیں) اگر وہ جواب دینا کہ ہاں بجائے جائیں گے تو آپ فرماتے۔

لَا دَعْوَةَ دَعَا دَعَا حَبِيبٍ

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۸)

”اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی یہ باعثِ برکت و مومن ہے۔“

(۱۶) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فنا سے شدید نفرت کرتے تھے، ان کا قول: ”وَمِنْ أَسْأَلِ النَّاسِ عَنْ يَشْتَرِي الْأَيَّةَ بِكَيْفِيسِ ذَلِيلٍ فِي كُفْرٍ جَدِيدٍ“ یہی مزاج ان کے ساتھیوں کا بھی تھا، چنانچہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دُعا بھی دیکھ لیتے تو اسے تھپیں کر ڈالتے۔ (الامم المعروف والنہی عن المنکر ص ۱۷۷)

صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں ہی کو یہ سہول نہ تھا بلکہ ان (بقیہ صفحہ ۱۷۵)

گزشتہ سے پیوستہ کے رشتہ گروں اور شاگردوں کے شاگردوں کا بھی یہی معمول تھا
چنانچہ حضرت ابراہیم نخعی بھی، جو بواسطہ علمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے
علوم و معارف کے وارث تھے، انکا کے واسطہ میں اسی قدر محنت تھی، وہ بکثرت کہا کرتے تھے،
”الفناء یذنب النفاق فی القلب“

(تفسیر السراج المنیر ج ۳ ص ۱۸۱)

گناہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

یہ قول اس سے پیشتر بھی گزر چکا ہے، اور ہم اس پر قدمے بحث کر آئے ہیں معلوم
ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کرتے تھے،
و انرا ہم

خود حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں۔

کنا متبع الزفة تخرق الدفوف من ایدی

الصبيان (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۲۸)

ہم گلیوں میں تلاش کر کر کے بچوں کے ہاتھوں سے دف پھینکتے اور
بھاڑ دیتے۔

(۱۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے جو تقویٰ و طہارت اور عدل و انصاف
میں خلفاء راشدین کے صحیح وارث تھے، جب اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے ان
کے استاد سہل کے پاس بھیجے تو انہیں لکھا کہ:

ولیکن اول ما یعتقدون من ادبک بغض الملاہی

النہید و ما من الشیطان و عاقبتہا سقوط

الرحمن فانی بلغنی من الثقات من حملة العلم

(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان حضور المعازف واستماع الاغانی والہج بہما
ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء العشب
ولعمری لتوقی ذلک بترک حضور تلك المواطن
الیر علی ذوالذہن من الثبوت علی النفاق وقلیہ
(تفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۱۶۰)

تمہاری تعلیم و تربیت سے سب سے پہلے عقیدہ جو ان میں پیدا ہوا وہ آیت
موسیٰ سے نفرت ہے جن کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور انجام خطا تعالیٰ
کی ہدایت کی ہے، میں نے ثقہ علماء سے سنا ہے کہ بچوں کی محفل میں جانا،
گانے سنا، اور ان کا شوقینا ہونا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح
پانی کھاس پیدا کرتا ہے، میری جان کی قسم! عقل مند آدمی کے لئے ایسے مقام
پر نہ جانا اور ان کی نحوست سے بچ جانا زیادہ آسان ہے، بہ نسبت اس
کے کہ دل میں نفاق جم جائے۔

اپنے بیٹوں پر ہی موقوف نہیں۔ آپ نے اس معاملہ میں رعایا کے ساتھ بھی کوئی
رعایت نہیں برتی، چنانچہ اپنے اعمال (دگورنوں) کے نام زمان جاری کیا کہ :-
وقد کانت ہذا الامم تلوہوا شیاء زینہا
الشیطان لہم (فارجز) من قبلک من المسلمین
عن ذلک فلعمری لقد أنى لہم ان یتروکوا ذلک مع
ما یقرؤون من کتاب اللہ (فارجز) (۹) عن ذلک الباطل
واللہو من الغناء وما اشبهہ فان لہینتمہوافضل

(گزشتہ پرستش)

من اقل ذلك منهم غير متعدد في النكاح .

(طہات ابن سعد ج ۱۹ ص ۳۹۳)

یہ عجی لوگ چند چیزوں سے، جن کو شیطان نے ان کی نگاہ میں مزیں کر دیا تھا، دل بہلاتے تھے، پس اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکو۔ بخدا! اب وقت آگیا ہے کہ وہ لوگ کتاب اللہ سے احکامات معلوم ہو جانے کے ساتھ ہی ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں، چنانچہ تم انھیں فضول کاموں، لہو و لعب اور گانے بجانے سے روکو، اور اگر وہ نہ رکھیں تو انھیں حد میں رہتے ہوئے منردو۔

(۱۸) ایک شخص امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا: "حضرت ابن مسعود اس بارے میں یہ کہتے تھے،" اس شخص نے عرض کیا: آپ مجھے اپنی رائے بتائیے، "حضرت شعبی نے فرمایا: "مکتے تعجب کی بات ہے، میں اُسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول بتا رہا ہوں اور یہ میری رائے پوچھ رہا ہے، مالا محکم مجھے اپنا دین زیادہ عزیز ہے، پھر فرمایا،

والله لأن ألقى أغنية أحب إلي من أن أخبرك

برائی (مسند دارمی ج ۱ ص ۲۵)

خدا کی قسم مجھے ایک گانا گائینا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں تجھے اپنی رائے بتاؤں۔

حضرت امام شیعہؒ نے دین میں رائے زنی کو بدترین جرم سمجھا اور فرمایا کہ دینی معاملے میں رائے زنی کرنے کے لئے زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ آدمی گانا گائے (کہ یہ گناہ ہے مگر دین میں رائے زنی سے کمتر ہے) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

①۹ حضرت فضیل بن عیاضؓ کا جو درحقیقت صوفیاء کے امام ہیں، مشہور
مقولہ ہے:

« الفنا «وقیة الزنا»

گناہ زنا کا منتر ہے ۔

(المصنوع فی معرفة اعدائہ المصنوع ص ۹۵)

دلائل اباحت

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں، اگر ایک شخص نبی کے موقع پر میں حضرت
قرظہ بن کعبؓ اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ کے پاس آیا، دیکھا تو
دُعا فرمائی، چند کسٹیاں بیٹھیں گائے ہن مشغول ہیں، میں نے عرض
کیا، آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابہ بدر ہیں
میں سے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ انھوں نے جواب
دیا، آپ بھی چاہیں تو تشریف رکھیں اور سنیں اور اگر چاہیں تو چلے جائیں
ہمیں تو مشا دی یاد کے موقع پر اپنی رخصت دی گئی ہے ۛ

آیات قرآنی

ابعدہ روایات و آثار ذکر کئے جاتے ہیں جن سے بعض لوگ بعض اقسام میں
کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں:

① قرآن کریم میں ہے:
وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(خاطر ۱)

اللہ پیدا نقش میں جو چاہے بڑھا دیتا ہے۔

اس تخلیقی زیادتی کی تفسیر بعض مفسرین نے "موت حسن" یعنی اچھی
آواز کی ہے، اور اسی سے بعد میں کچھ لوگوں نے گمانے کے جواز پر استدلال
کیا ہے۔

حالانکہ اول تو اس تفسیر کا ثبوت ہی محل نظر ہے، اور اگر بالفرض اسے

لے یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے سلف صاحبین اور علماء امت میں ایسا کوئی شخص نہیں جو گمانے
باجے کی تمام صورتوں کے جواز کا قائل ہو، بلکہ جو لوگ انہیں جواز کہتے ہیں وہ بھی صرف چند
صورتوں میں جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

ثابت مان لیا جائے تو بھی غنا پر استدلال درست نہیں، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ اچھی آواز اچھی صورت کی طرح اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اچھی آواز اور گانا لازم و ملزوم نہیں، بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، چنانچہ بہت سی اچھی آوازیں گانے میں قوت نہیں ہوتیں، اور بہت سے گانے اچھی آواز سے محروم رہتے ہیں۔

۱۵۔ قائلین اباحت کے استدلال اور مفتوحہ علیہ کے جواب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ سورۃ فاطر کی اس آیت پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے، یہ آیت پوری طرح یوں ہے :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَاءِ سَكٰنًا
رُّسُلًا اَوْ فِيْ اَجْنِحَةٍ مَّتَّعْنٰی وَشَلٰتٍ وَرُلُوعٍۭۙ بَرِيْذًا فِی
الْخَلْقِ مَا لَیْسَ اَمْرًاۤ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌۭ

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے بنا لگائے آسمان اور زمین
جس نے ٹھہرایا فسرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں دو دو تین تین
اور چار چار، وہ بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا
دیتا ہے، چنانچہ بعض فرشتوں کو اس نے دو پر، بعض کو تین اور بعض کو چار پروں کے
ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر چاہے تو اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے، چونکہ اللہ ہر
چیز پر قادر ہے۔

قائلین اباحت یہ کہتے ہیں کہ "یزید فی الخلق مایشاء" کی تفسیر
(بقیہ لکے صفحہ ۱۷)

دگر شدہ سے پوسٹن بعض مفسرین نے، صوت حسن سے کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خوبصورت آواز سے نوازتا ہے، نیز آواز کی خوبصورتی ایک انعام ہے، اور درحقیقت اس انعام کا پورا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا استیصال فنا کے لئے ہو، تو معلوم ہوا کہ غنا سبب ہے۔

اس آیت سے اباحتِ فنا ثابت کرنے کے لئے جو پھینچ تان کی گئی ہے وہ بالکل ظاہر ہے، اور ”یَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ“ کا سیدھا سا بارہ صاف مفہوم یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو دوپڑیئے میں، بعض کو تین پر اور بعض کو چار پروں سے نوازنا ہے، اسی طرح وہ کسی فرشتے کے اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ قرعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو چھ سو پر عطا کئے گئے ہیں، امام المغیرین حضرت امین جو سس روئے اور حضرت حسن جبرئیل وغیرہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔

امام زھری اور ابن جریر کی لائے یہ ہے کہ ”يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ“ سے مراد صوت حسن ہے، قناد کہتے ہیں کہ اس سے مراد چشمِ درع کی خوبصورتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ“ کے سیاق و سباق سے میل کھانے والے خاص طور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اگر امام اور مجاہد معنی مراد لے جائیں تو بھی صرف آواز کی خوبصورتی کو مخصوص کرنا درست نہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ اچھائی ہوگی جو خلق خدا کا طرف سے کی جائے، چاہے اس کا تعلق چشمِ دینی سے ہو یا خوش الحانی اور حسن صوت سے، اعلیٰ ذات سے ہو یا سلیم نظرت سے، عام معنی مراد لینے کی صورت میں یہی تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک مختار ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

بزرگ۔ ”یَنْبَغِي لِي أَنْ خَلِّقَ مَا يَشَاءُ“ سے مراد صوتِ حسن ہی ہو تو بھی اس سے اجابت غنا پر استدلال ٹھیک نہیں، کیونکہ آواز کی خوبصورتی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ گانے کے لئے بھی استعمال کی جاسکے، بلکہ اس کا استعمال تلاوتِ قرآن اور اذان وغیرہ کے مواقع پر بھی کیا جاسکتا ہے، جہاں خوش الحانی نہ صرف مطلوب ہے، بلکہ زیادتی اور عجب کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال ان گانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جن کی شریعت میں اجازت ہے اور جس کی تفصیل آگے آرہی ہے مثلاً زجر خوانی وغیرہ آخر صوتِ حسن کو نعمت قرار دے کر اس سے ملا آلاتِ موسیقی اور یہ آلات گانے والے دنیا، جن کی منعم حقیقی نے کائنات فرمائی ہے، سوئے نفس پرستی اور جہالت کے کیا ہے؟

مناسب ہو گا کہ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا وہ قصہ بھی نقل کر دیا جائے جو حضرت شیخ عبداللہ اور حبیلانیؓ نے ”غنیۃ الطالبین“ میں لکھا ہے، تاہم اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ اسلام حسنِ صوت کی نعمت کا صحیح معرفت کیا سمجھتے تھے:

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک مرتبہ کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے، ایک مکان میں فساد کا مجمع تھا، شراب و کباب کی مجلس گرم تھی، اذان نامی ایک گویا خود بجا کر نہایت خوش الحانی سے گارہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے تیب لگی آواز سنی تو فرمایا: ”یہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ تلاوتِ قرآن میں صرف ہوتی، یہ کہہ کر پاند سر پر ڈالے وہاں سے گزر گئے، اذان نے آپ کی آواز سن لی اور اپنے مصاحبین سے پوچھا: ”یہ کون بزرگ ہیں؟“ لوگوں نے بتایا کہ ”یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گند شہزادہ سے پرستش)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوبی ہیں، اور آپ کی آواز منکمر یہ فرماتے ہیں، ”اس بات کو سنتے ہی اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور گانے بجانے کا سارا ساز و سامان توڑ کر حضرت ابن مسعودؓ کے پاس گیا اور زار و قطار رونے لگا، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اسے گلے سے لگایا، اور خود بھی رونے لگے، اور پھر فرمایا، ”آخر میں کیسے ایسے شخص سے محبت نہ کروں، جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اس نے اپنے خود پر اپنے قریب کر لیا،“ اس کے بعد ذوالن نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی صحبت پکڑ لی اور آپ سے قرآن کریم سیکھا اور علم دین حاصل کیا اور اس میں ماہر ہو کر امام وقت ہو گئے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۵ ص ۱۲ کتاب التواہین ص ۱۰۱)

بعض لوگوں نے کوئل کی خوبصورتی سے ہی اباحت فتا پر ایک... دوسرے انداز میں استدلال کیا ہے، ”ان کا، اللہ تعالیٰ اور اس کا جواب انشاء اللہ تکمد میں لکھا جاسکتا ہے۔“

احادیث نبوی اور آثار صحابہؓ

① عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي خَبَائِرُ يَمَانٍ تَقْنِيَانِ بَيْنَ بَيْنَاءٍ بُعَاثٌ فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفَرَّاشُ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَّهُمْ فِيهَا وَقَالَ مِرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ عَمَزُتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمٌ عَسِيدٌ وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ جَارِيتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تَقْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت دو لڑکیاں میرے پاس بیٹھیں جنگ بعاث کے گیت گارہی تھیں حضور بستر پر لیٹ گئے اور دوسری طرف منہ پھیر لیا، اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آگئے انھوں نے مجھے ڈانسا اور فرمایا، یہ شیطانِ رگ! حضور کے سامنے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرمایا، جانے بھی دو! جب حضرت ابو بکرؓ حضورؐ سے کاموں میں لگے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئیں یہ عید کا دن تھا، بخاری ہی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے تو اس وقت دو انصاری لڑکیاں میرے

پڑھنے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب نصب و یفوق النون و سکون انھما کہتے ہیں اسی طرح مدی غوائی پر بھی وقف و کالفا بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا مدی غوائی کو معنی نہیں کہا جاتا، معنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں جو ان کے نزدیک اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھر کا کر بیسے شمار گاتے جن میں گندی، توں کی عمر مت یا اس قدر ہو گیا۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں :

استادی بیاضیہ عیسیٰ عیسیٰ کے ساتھ پردہ پہنانے کی اہمیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر آلات موسیقی جیسے خود وغیرہ۔ بجا بھی مبارک ہو، جیسا کہ اللہ و اللہ ہم و نیر کی محبت میں۔

ربارہ ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، وٹھ بن، اتودر اصل اس طریقہ سے کہانے سے عراض مقصود تھا، اس لئے کہ نہ صرف ہی آپ کے مقام کا تقاضا تھا، البتہ آپ کا نکیر زن صرف اس نوعیت کے خنا کے جو زبردلات کو ہے، جسے آپ نے برقرار رکھا۔ اس لئے کہ آپ کسی برائی کو باقی نہ رہنے دیتے تھے۔

اصول میں تانوا یہ ہے کہ اللہ و لعب سے پرہیز کیا جائے، اور چونکہ یہ صریح نظر اس قانون کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، اس لئے اس سے خفا کی جس وقت، جس کیفیت اور جس قدر قبول ہو ہی نہ معلوم ہوتا،

۱۔ فتح اب ری ۲ ص ۳۵۱، حافظ بن محمد کی اس عبارت کو عدم مآدوسی و نقل کر کے لکھتے ہیں : ”دھوکہ لازم صحت“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ : ”ما قلہ صاحب کا نحر لہ یمتہ قید لگا دینا کہ شہادہ میں گندی ہونی کی عراست یا اس قدر ہو چیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس میں محرم رکھا جائے، گو یہ قسم ہے، شہر کو اس انداز میں پڑھنے والے کو معنی کہا جائے گا

ہے، صرف اسی وقت اسی کیفیت اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا
 ”داشرائع“ (فتح ابدی ج ۲ ص ۲۵۲)

۱۔ اس حدیث میں چند باتیں قابلِ توجہ ہیں:

① گانے والی رگیں کسن اور غیر محکمہ بنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کے لئے جاریتان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جاریتہ عربی زبان میں نابالغ لڑکی کو کہتے ہیں،
 دازمہ سیوطی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”جاریتان، الجارية فی النساء صغیرات الغلام فی الرجال
 یقعان علی من دون المبلوغ فیہما“

[ازہر الرجب ج ۱ ص ۲۳۶]

جاریہ کا لفظ عورتوں میں، لکن ایسے ہے جیسے غلام کا لفظ مردوں میں،

دونوں کا اطلاق بوجہ سے پہلے پہلے کی کر رہا ہوتا ہے۔

② دونوں رگیں بٹگی گیت گارہی میں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگِ بعاث کے موقع پر کہے گئے تھے جنگِ بعاث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال قبل اوس اور نزعِ ریح میں ہوئی تھی، چنانچہ یہ اشعار حرب و شجاعت سے پُر تھے اور ایک گونہ جہاد کے لئے مساعون تھے عاصی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ورنہ اگر اشعار عشقیہ اور ناجائز مضامین پر مشتمل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ بلکہ آپ ضرور نکیر فرماتے، علامہ نوویؒ لکھتے ہیں:

قال القاضي أنها كان غناءً لها بما هو من أشعار

الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة.

(نوی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱)

(یقیناً اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کے گیت جنگ، بہادری پر
فخر و فتح اور غلبہ جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔
ہام بغویؒ زیورہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة
وفذ كرم معونة في امر الدين فاما الغناء بذكر
الفواحش والابتغاء بالحرم والنجاسة بالصنكر من
القون فهو الممخور من الغناء وحاشا ان مجرى شيء
من ذلك يحضر تنصليد الصلوة والسلام فيفضل
النكير له.

(شرح المسند ج ۴ ص ۲۲۴)

وہ تحریر دونوں لڑکیاں گارہی تھیں حرب و شجاعت کے بارے میں
تھے۔ اور ان کے پڑھنے سے ایک طرح کی معطلی (جہاد) میں مدد ملتی
تھی اور نہ میں شعروں میں فواحش کا ذکر ہو، حرام اور ناجائز باتوں کا
غبار ہو، ان کا جائز نہیں۔ نہ تو کلام اگر ایسی چیزیں حضورؐ کے
سامنے گائی جائیں تو آپؐ اس پر نکیر کرنے سے نہ چوکے۔

(۲) رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے اس فعل پر پسندیدگی کا اظہار
نہیں کیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کی شرمندگی سے علیحدہ رکھنے کے لئے
چلا اور ہرگز نہ پھیرا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ناجائز کام تھا جس پر
(بقیہ نکلے صفحہ ۱۹۱)

(گدشتہ سے چوستہ)

سخنی سے بچ کر کی جائے، اور نہ کوئی ایسا پسندیدہ امر تھا کہ آپ بہ نفس نفیس اس میں شریک ہوں۔

(۴) اس واقعہ سے پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بات عام طور پر معروف تھی کہ گانا گانا ناجائز اور شیطانی کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنی صاحبزادی کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ شیطانی رنگ ہے حضور کے گھر میں۔

پھر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر! یہ شیطانی رنگ بابہ نہیں ہیں، اور جائز ہیں، انھیں ان چیزوں پر نہیں روکنا چاہیے۔ بلکہ انھیں العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”جانتے بھی دو آج عید کا دن ہے“ یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ عید کی وجہ سے درگزر ہو رہا ہے۔

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ناجائز سمجھتی تھیں، اسی وجہ سے انھوں نے وصا سے کہہ دیا کہ یہ لڑکیاں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملہ کا پورا مطلب اسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب حافظ ابن عسکر کی مذکورہ عبارت کو غور سے پڑھ لیا جائے۔ نیز یہ صرف ابن ابن عسکر ہی کا قول نہیں ہے بلکہ محققین کی بھی رائے ہے کیونکہ معمولی نرم اور پسند آواز سے شعر پڑھنے کو عربی زبان میں غنا کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سدا بن جو بیچارہ قواعد موسیقی سے انتہائی نااہل ہوتا ہے اگر حدی پڑھتا ہے تو اسے بھی غنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن معنی کا مفہوم عربی زبان میں وہی ہے جو اردو زبان میں گلوکہر کا، یعنی (یعنی اچھے صنف پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

اس شخص کو منی کہا جاتا ہے جو قواعد موسیقی کا مبی ظر رکھ کر اشعار گائے، یہی وہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ دیکھا کوئی گلوکار نہیں تھیں، مگر آؤ زکو بنا بن کر اور سنو اور سنو کر گائیں، وہ تو ویسے ہی ذرا نرم اور بلند آواز سے شعر پڑھ رہی تھیں، پھر ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہر واقعہ کم سنی کا ہے، بعد میں ان سے گئے یا جے کے بارے میں مذمت کے علاوہ کچھ مروی نہیں، چنانچہ خود بن کا ایک واقعہ بیہوشی کے حوالہ سے پیچھے گزر بھی چکا ہے، نیز حضرت قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں اور ان کی صحبت بھی اٹھالی ہے، ان کے گانے کی بہت مذمت کرتے تھے، جیسا کہ ان کا قول ہم بھیجے بیان کر چکے ہیں۔

اس حدیث میں یہی وہ باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اکثر محدثین نے اس حدیث کو مرفوعہ کے لئے استدلال بنایا ہے، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علامہ محمد بن یعقوب مجاہد بن فیروز آبادی رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کی کہ:

”در باب ذم سماع حدیث صحیح و رد منکرہ“

مذمت سماع کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے،

چر زور زور دینے کے بعد بڑے مشہور حدیث کے شیعہ میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا درست

نہیں کہ اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لئے لائق استدلال نہیں کیونکہ:

”بعد از قطع نظر از ان کہ حدیث ضعیف بشود طرق بمرتبہ

حسن و حسن بمرتبہ صحیح، حدیث صحیح درین باب حدیث

جاریتین است کہ بعض مردم آزاد را ثبات اباحت نیز بہارند

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ باب پرستہ)

والصفات آن است کہ مدلول آن ذمہ ست مگر در بعض مواضع مثل
ایام عید و مانند آن.

(شیخ سفر الساعۃ ص ۵۶۲)

(اول تو) بات سے قطع نظر کہ ضعیف حدیث تعدد و طرہ کی وجہ
سے مرتبہ حسن حاصل کر لیتی ہے، اور حدیث حسن مرتبہ صحیح (اس طرح
یہ احادیث لائق استدلال بن جاتی ہیں، اس سلسلے میں صحیح احادیث بھی
مردی ہیں)

چنانچہ اس باب میں صحیح حدیث "حدیث جاہلتین" ہے کہ بعض لوگوں
نے اُسے اباحتِ مساجد کے ثبوت کے لئے بھی پیش کیا ہے، مگر یہ کائنات
کی بات یہی ہے کہ اس کا مدلول مذمتِ مملکت ہی ہے، لہذا چند ایک مواضع
مثل عید وغیرہ کے (کہ دامنِ شنی معلوم ہوتے ہیں)

شیخ موصوف اس حدیث کو حرمِ فنا کا استدلال قرار دینے کی وجوہات بیان کرنے
ہوئے نکلتے ہیں:

"انکون یا ید دید کہ چون ابو بکر صدیقؓ کہ اسبق واقف ام اصحاب در
معرفت دین فارار از بار و مزبور شیطان گفت: در حضرت صفی اللہ
علیہ السلام ادرا بریں تقریر کرد و گفت: کہ این چنین ملکہ کا بن در بار
شیطان نیست و حرام نیست، بلکہ چہ گفت منع مکن یا ابابکر ایشان
را ازین کہ امروز عید است.... پس نہایت آخیمہ باین حدیث
ثابت شود اباحت و رخصت در بعض احوال مثل ایام عید و مانند
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

اُن باوجودیٰ لا حرام و مزامر شیطان در غیر این اوقات و این
صغی نزد انصاف ظاہرست کما لا یخفی۔

(شیخ سفر السعاده ص ۵۶۲)

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حضرات
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین فہمی کے اعتبار سے مسیحیہ مقدم اور برتر ہیں، غنا
کو شیطان کا باجا کہا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظ کو برقرار
رہنے دیا۔ اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ مت کہو کہ یہ
شیطان کے باجے نہیں ہیں، اور حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ابو بکر انہیں
سبح مت کرو اس لئے کہ آج عید کا دن ہے۔

چنانچہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے
وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عید وغیرہ جیسے ایام میں غنا کا جواز اور رحمت
ہے۔ باوجودیکہ وہ ان اوقات کے علاوہ حرام اور شیطان کا باجہ ہی ہے۔
اور یہی بات قرین انصاف معلوم ہوئی ہے جب کہ حدیث سے صاف
ظاہر ہے۔

شیخ موصوف آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں :

وہر کہ تتبع احادیث و اقوال فقہاء و سلمہ ن کند باذکر متعلقات
مشہور میان ایشان حرمت و کراہت آن بود۔

(ایضاً ص ۵۶۳)

برود شمس جو احادیث رسول، فقہاء اور علمائے سلف کے اقوال کا تتبع
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

۲۰ عَنْ الزَّوْبِجِ بْنِ مَعُوذٍ
 بَيْنَ عَمْرٍاءَ جَاءَ الْيَتَى صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلَّ حِلَّ جِلْبَانِ
 بَنِي عَنَنْ فَنَجَّسَ عَلَى فِرَاسَتِي
 كَعَجَلِيكَ مِيقًا فَنَجَّسْتُ بَوْبِي
 لَنَا يَهْرَيْنَ بِالذَّفِّ وَيَسْتَدْنِ
 مَنْ هَتَلَ مِنْ آتَانِي يَوْمَ بَدْرٍ
 إِذْ قَالَتْ أَحَدُهُنَّ وَفِينَا يَنْتِ
 لَعْنُومَا فِي عَذَابٍ مَعَالٍ زَهْفٍ
 هَذَا وَقَوْلِي بِالذِّبَا كُنْتُ
 لَنَوَيْدِي (رواه البخاري في
 باب قرب الذف في النكاح
 والوليمة و: من صاحبة الصفا)

حضرت زویج کہتی ہیں کہ جب میری رضعتی
 ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے
 اور اسی طرح بیٹھے جس طرح تم میرے سامنے
 بیٹھے ہوئے تھے میں ہلکی کچھ بھونکے خوف
 پر لگا کر میرے مقتول آباء و اجداد کا منہ
 (تعریف اور مرثیہ) شروع کیا اس دوران
 ان میں سے ایک لڑکی نے یہ معرکہ پڑھا
 و ترجمہ اور ہم میں ایک نبی الیا ہے جو کل
 کی بات بھی جانتا ہے حضور نے ارشاد
 فرمایا: اسے رہنے دو اور جو پہلے کہہ
 رہی تھیں وہی کہتی رہو گے

مطلب کہتے ہیں کہ اس مرثیہ سے معلوم ہوا کہ نیکار کا اعلان صرف اور
 غناء مباح کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدا اور پیشوا شخص
 و گزشتہ سے یہ پوچھ سکتے:

کہہ گا۔ اسے معلوم ہونے لگا کہ ان کے دلی مشہور و معارف یہی ہے،
 کہ غناء و سناں حرام اور مکروہ ہیں،

میں نے لیکن صحیح بخاری کتاب النکاح ج ۲ ص ۴۴۳۔ ۴۴۴ و ابن ماجہ کتاب النکاح باب الفداء
 و الفداء ج ۸ ص ۵۷۰ و ابوداؤد کتاب الوصیہ باب فی الفداء ج ۲ ص ۴۴۴ و المغازی
 ج ۱ ص ۱۰۹ (بقیہ کے صفحہ پر)

منہ دی بیاد میں شرکت کو سکا ہے اگرچہ وہاں جواز کی حد میں رہتے ہوئے
ہو و نسب بھی ہو رہا ہو۔ (فتح الباری ص ۱۶۷ ج ۹)

﴿۳﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّا الْأَنْصَارُ يُحِبُّهُمُ اللَّهُو (رواه البخاری فی کتاب النکاح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ
ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد نصرت
کرنے بھی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا تم لوگوں کے
ساتھ لہو تھا انصار کو تو ہوسند ہے؟

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ شریک کی روایت میں الفاظ یہ ہیں :
فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً
فَضَرَبَ بِالدَّفْوِ وَلُعْنَتِي قُلْتُ :
نَعْوَلُ مَاذَا قَالَ : نَعْوَلُ إِنَّمَا نَكُنْ
أَتَيْنَاكُمْ لِحَيْسِنَا وَحَيَاكُمْ
(فتح الباری ج ۹ ص ۱۸۵)

حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے
دلہن کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی بھیجا ہے،
جو دف بولے اور گائے آئیں نے حزن کیا
”وہ کمال کیا؟“ آپ نے فرمایا یہ اشعار
کہاں آئیں گے آئیں گے آئیں گے الخ

اگر مشعر سے پوچھیں، ربيع بنت معوذہ صحابیہ ہیں جن کے والد معوذہ اور دو بھائیوں
حضرت مخاز اور حضرت عوف رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمودہ بدر
میں ان کے والد اور بھائیوں کی دلیری اور شجاعت پر شتمل اشعار گارہی تھیں، نیز جزیرہ عالم
غیب ہونے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اور ایک لڑکی کے صرع میں علم غیب کی نسبت حضور
کی طرف کی گئی تھی، اس لئے آپ نے اس صرع کو پڑھنے سے منع کر دیا یہ بھی خیال رہے کہ اشعار گانے
والے کس پیمانہ پر جو دف پڑھائی کے موقع پر جنگی اشعار گارہی ہیں۔

سندھ کی : باب الفسوة التي يهين المرأة الى زواجها ج ۲ ص ۷۷۵۔

ابن۔ جب کہ روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں :

قَالَ : اُرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُفَعِّلُ
قَالَتْ : لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْاَنْصَارَ
قَوْمٌ فِيْهِمْ عَزْلٌ فَلَوْ لَعَنْتُمْ مَعَهَا
مَنْ يَقُولُ اُنَيْسًا كَرِهْنَا كَرِهْنَا
وَحَيَّاكُمْ

حضرت نے پوچھا کہ تم نے وہاں کے ساتھ کسی
کمانے والی کو بھی بھیجا ہے ؟ عرض کیا نہیں
اپنے فریاد : انصار میں نفرت کا شوق ہے
بہتر تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی ایسے کو کر دیتیں
جو یہ کہنا : اُنیساکہ اُنیساکہ کہنا

③ عَنْ قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَ
اَبِيْ مَسْعُودٍ اَنَّ اَنْصَارِيًّا قَالَ
اِنَّهُ رُحِصَ لَهُ فِي الْمَاءِ عِنْدَ
الرَّوْثِ الْحَدِيثِ رَاخِرَجَهُ
النَّسَائِي وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمَبْلُوغِ

حضرت قرظہ بن کعبؓ اور ابو مسعودؓ
انصاری سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا
کہ شاوی بیابان کے موقع پر رہو کی رخصت
دی گئی ہے۔

ج ۹ ص ۱۸۰

ابن ماجہ ابواب النکاح باب النفاذ و المیت ص ۳۸۰ معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں یہاں شادی
کے وقت دف چرگائے کا رواج تھا اور وہ اسے پسند کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طہی کی
عام مخالفت سن کر صحابیات کو خیال ہوا کہ شاید شادی بیابان کے وقت بھی ممانعت ہو اور دف
بھی رد ہر آفت طہی کی طرح ممنوع ہو، پس جب، پھر انہوں نے اس موقع پر بھی خاوشی امتبار کی جب حضرت عائشہؓ
سے حضورؐ نے رخصتی کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ غزلی سرائی اور دف بجانے کا کوئی سلسلہ ہی
میں بوقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمایا کہ شادی بیابان کے وقت دف چرگائے بجانے
کی گمانش ہے، اگر انصار کی رخصت اور پسند کا یہی ذکر کرتے ہوئے کہا جائے جاتا تو بہتر تھا۔
”واللہ اعلم“

مقدیم : ایک طویل حدیث کا ذکر ہے، پوری حدیث یہ ہے : (بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑤ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ
عَنْهَا لَأَنْتَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
حَضْرَتِ بَرِيقَہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف کے لئے نہ

نہایت سے پیوستہ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَهُ دَخَلْتُ عَلَى فَرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ
مَعْبُودٍ وَابْنِ نَصَارَى فِي عَرْسٍ وَإِذَا جُيُوسُ يَفِيعِينَ فَقُلْتُ إِنَّتُمْ
صَاحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَهْلُ الْبَدْرِ
يَفِيعُونَ هَذَا عِنْدَكَ فَقَالَ اجْلِسْ لِي تَسْمَعُ فَأَمْسَحَ عَيْنَا
وَأَنْ تَسْمَعُ أَذْهَبَ قَدْ رَخِصَ لَنَا فِي الْيَهُودِ عِنْدَ الْعَرَسِ
رَسَائِلُ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْيَهُودِ الْقَتْلَاءِ عِنْدَ الْعَرَسِ
ج ۲ ص ۹۲، المستدرک ج ۲ ص ۱۸۴

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر میں حضرت فرتہ
بن کعبؓ اور حضرت ابو سعورہؓ (نصاری کے پاس آیا، دیکھا تو فریب ہی
چند لڑکیاں بیٹھیں گانے میں مشغول ہیں، میں نے عرض کیا آپ دونوں
حضورؐ کے صحابی ہیں، اما صاحبِ بدر میں سے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے
ساتھ کیا جا رہا ہے؟ انھوں نے جواب دیا آپ بھی چاہیں تو شریعت رکھیں
اور میں اور اگر چاہیں تو چلے جاتیں، میں نوشادی بیاہ کے مواقع پر لہو کی
رخصت دی گئی ہے؟

اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عامر بن سعدؓ نے ان لڑکیوں
کے گانے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھا اور آیت: لَمَّا تَزِرُ وَرَءُكَ ظَنِينَ حُرَّتِ كَالْهَرْدِ کیا دوسرے حضرت فرتہ
بن کعبؓ اور ابو سعورہؓ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ یا اسطفا بتا رہے بلکہ وہ بھی اُسے اجنبی و ناخواب
خیال کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت ہے خود غلط رخصت
بتا رہے کہ یہ دونوں بھی عامِ اہست کے قائل نہ تھے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ
 فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ
 قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
 أَنْ يَذَلَكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ
 بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدَّبِّ وَالْفَنَى
 قَالَ لَهَا إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَأَضْرِبِي
 وَالْأَفْلاَحُ جَعَلْتُ تَضْرِبُ فَدَخَلَ
 أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ
 عَلَيَّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ
 وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ
 فَالْقَتِ الدَّفَّ فَخَفَّتْ أَسْبَاطُهَا
 ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ضَامَانُ لَيُؤْتِيَنَّ
 اللَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ
 الشَّيْطَانُ لَيُخَانَنَّ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي
 كُنْتُ جَابِلًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ
 أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ
 عَلَيَّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ
 وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتُ أَنْتَ يَا كُرْ
 أَلْقَتِ الدَّفَّ (رواه احمد و
 الترمذی وصححه)

سے باہر تشریف لے گئے جب واپس
 لوٹے تو ایک باہام باہری آپ کے پاس
 آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میں نے نذر
 مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت
 واپس لے آئے تو میں آپ کے سامنے
 دف بھلاؤں گی اور جیت گؤں گی حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر تو نے نذر مانی
 تھی تو مجھے درہ پہننے دے میں اپنا ہاتھ لگاؤں
 دف بجانا شروع کیا، اتنے میں حضرت ابو بکرؓ
 تشریف لائے مگر وہ دف بجاتی رہی پھر
 حضرت علیؓ آئے پھر بھی دف بجاتی رہی پھر
 حضرت عثمانؓ داخل ہوئے تب بھی دف بجانے
 میں لگی رہی پھر حضرت عمرؓ داخل ہوئے تو
 اس نے دف مڑیں کے نیچے رکھا اور اس
 پر جھگڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہمراہ سے شیطان ڈرتا ہے میں بیٹھا ہوا
 تھا اور یہ دف بجاتی تھی، ابو بکرؓ آئے تو
 بھی بجاتی رہی، علیؓ آئے تب بھی بجاتی رہی
 عثمانؓ آئے تو بھی بجانے میں لگی رہی لیکن
 عمرؓ جب آئے تو اس نے دف رکھ
 دیا

کافی توکانی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: "مستف نے اس حدیث سے کسی کے سفر سے واپس لوٹنے کے موقع پر دف پرگا بجالینے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ جو حضرات غنا و مزامیر کو حرام قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جیسی صورتیں حرمت کی احادیث سے مستثنیٰ ہیں، اس کے برعکس جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے مطلقاً جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ جسکی وجہ پیچھے گند چکی ہیں۔

شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی گناہ کے کام کی نذر مانی جائے تو وہ منع نہیں ہوتی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کو دف بجانے کی اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت نے اس خاص موقع پر جو کچھ کیا دھرتی معصیت نہ تھی۔

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۶)

۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لئے تشریف لے جانا پھر صحیح سلامت واپس لوٹ آنا بہت خوشی اور رحمت کی بات تھی، اسی وجہ سے اس باندی نے دف بجانے کی نذر مانی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عواض سرور میں حدیں رہتے ہوئے گنا بجا لینے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت ایک طرح کی رخصت ہے کوئی مکہ شرعی یا ہرم واجب نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے جہاں کہیں بھی دف بجانے کی اجازت دی ہے وہ ایک طرح کی قید اور عہد بندی بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں بھی حضورؐ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: "اگر نذر مانی ہے تو بوری کر سہ اور نہ بھٹنے" دوسری بات یہ ہے کہ باندی خود بھی سمجھ رہی تھی، کہ گنا بجانا کوئی اچھا کام نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ہر کسی کی مانعیت ہی فرمائی ہے اسی وجہ سے اس نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ جس نے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گدشند سے پیوستہ)

مذرا ملی ہے، تباہیے اب میں کیا کروں؟ پھر جب اجازت لی تو دف بجانا لگا۔
گنا شروع کیا، مگر یہ خیال ذہن میں اچھی طرح راسخ تھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں اور عام
معمول سے ہٹ کر ہے اور ایک طرح کی چھوٹ ہے، اسی وجہ سے وہ ڈرتی بھی رہی
کہ نہیں کوئی نیکر نہ کرنے، اور میری گرفت نہ کرے، مگر چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت
عثمان غنیؓ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے بارے میں عام معروف تھا کہ یہ حضرت
نیم طبائع کے مالک ہیں، اسی لئے اس نے ان کی آمد پر کسی خوف کا اظہار نہیں کیا،
مگر جب حضرت عمرؓ تشریف لائے، تو وہ سمجھ گئی کہ اب پکڑا ہوگی، اس نے جھٹ گانا
بند کر دیا اور دف پر بیٹھ گئی اور ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔

یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باندی نے دف بجانے کی اجازت
مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ
امر مباح ہے، لیکن بعد میں جب حضرت عمرؓ تشریف لائے اور باندی نے دف
بجانا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر! شیطان تم سے ڈرتا
ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باندی جو کام کر رہی تھی ایک شیطانی عمل تھا اور
حضرت عمرؓ کی آمد کے بعد بند ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں سینکڑوں انسان
بستے ہیں، مگر ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے، ہر ایک کی وضع قطع اور عادات
و اخلاق جدا ہیں اور ہر ایک کے مزاج اور طبیعت کا رنگ الگ ہے۔ اور درحقیقت
یہی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ہر فرد ایک نہ من افرادیت کا مالک ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ہر ایک کا اپنا مزاج اور جدا گانہ رنگ
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

انگزنہ سے بیوستہ

تھا، چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں ہمراہ سفری کام میں تھا۔ آپ برائی کے ادنیٰ شے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور انہیں ہندوؤں کی اہل اللہ محترمہ کا کال ٹونہ تھے۔ آپ نہایت دور اندیش، باریک بین اور صاحب الرائے تھے، اور آپ کا مزاج فطرتاً سے ذرا قح کا تھا، اسی وجہ سے آپ کسی ایسی چیز کو بھی پسند کرتے تھے۔ حریمت خود تو برائی نہیں، مگر آئے جل کر برائی کا سبب بن سکتی ہو۔ حضرت فاروق اعظمؓ کی پوری زندگی میں: بے بہت سے واقعات ہیں، جن میں آپ نے کسی عمل سے صرف اس لئے روک دیا کہ آگے چل کر وہ چیز ہو، پرستوں کے لئے مسئلہ اور فقہ کا سبب بن جائے، چنانچہ اس بات اسوئین جیسی بزرگ بستیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کے لئے کہتا تھا، مہض مسدذرائع کے لئے ہی تھا، کہ کہیں مستقبل میں یہ چیز نفس پرستوں کے لئے مردوزن کے آداب اور اخلاط اور بے حیائی اور بے غیرتی پھیلائے، جن میں نہ بن جائے، اسی طرح اس درخت کو کوٹ دیا، جس کی نیچے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، مزید آگے تفصیل سے آ رہا ہے، مہض اسی حقہ کے خوف سے تھا کہ کہیں مردوزن کے ساتھ ساتھ اسکی حقدت شرک کے حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں جاتا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا مزاج یہ ہو کہ برائی تو برائی، برائی ٹھیک پہنچنے کے ادنیٰ ذریعہ کو بھی ختم کر دے، اس سے شیطان کیوں نہیں ڈرے گا۔

زیر بحث حدیث میں بھی موردِ حال یہ تھی، کہ جس قدر گناہ اس باندی نے گایا وہ تو جواز کی حدود میں تھا، اسی لئے آپ نے اسکی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن باندی (بنیہ لگے معفر پر)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے ایک ہم عصر نے اس حدیث کی تفسیر میں انتہائی جرات سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث غنا کے وجہ سے بائست پر نسبت کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نذر صرف اسی آدمی کی منعقد ہوتی ہے جو شمر غاوا واجب ہو۔

ان کے پروردگار کا نام پتہ نہیں کہ حنفیہ کے اس اصول کا مطلب صرف یہ ہے کہ نذر پوری کرنا واجب اس وقت ہو جب کسی ایسے کام کی نذر کی جائے جس کی جنس کا کوئی کام کسی نہ کسی وقت شرعاً واجب ہوتا ہو مثلاً لیکن جہاں تک نذر پورا کرنے کے جواز کا تعلق ہے، اس کے لئے کوئی شرط نہیں، بلکہ بقول عدائمہ شہر کافی رد صرف اتنا کافی ہے کہ وہ معصیت نہ ہو۔

(مذمت سے پرست)

صحیحی تھی کہ حضرت عمرؓ نے اپنے سر ذرائع کے مذکورہ مزاج کی وجہ سے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا۔ اس نے اس نے ڈر کر گمانا بند کر دیا اور دوت چھپایا۔

ہونکہ حضرت عمرؓ کا یہ مزاج دین ہی کی خاطر تھا، اور معاشرے میں ایسے مزاج کے حضرات کا بھی عزدت ہے، اس لئے آپؐ نے حضرت عمرؓ کو اس مزاج پر طاعت کرنے کے بجائے ایک طرح ان کی محبت افزائی یہ کہہ کر ڈرایا کہ عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے نہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ شیطانی فعل تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے عمل کو حد سے بڑھا کر شیطان کو خوش ہونے کی بوجھوس ہو سکتی تھی وہ بھی اتھلی وجہ سے ختم ہو گئی۔

اس حدیث کو بھی بن سیدہ القلان ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسکی سند میں حسین بن علی واقفی ہیں جو ضعیف روئے ہیں۔ جب کہ علامہ زبیدیؒ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں (موجود ج ۳ ص ۲۳۵)

مے شفیق کہے کہ اگر میرا گنہہ (بالا لگیا تو میں بیش رونے) (بقیہ کے معنی پر)

انگشتہ سے چوستہ رکھوں گا ایک گھر کو مسجد بنا کر وقف کر دوں گا تو یہ نذر
 صحیح ہے اور جب اس کا لالہ کامل جاتے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جنس روئے دیکھے مگر
 کو مسجد بنا کر وقف کرے، اس نذر کا پورا کرنا اس لئے واجب ہے کہ رفدوں کی جنس میں
 سے رمضان کے روزے بھی ہیں جو فرض ہیں، یہی طرح گھر کو مسجد بنا کر وقف کرنا ایسے
 واجب ہے کہ اگر بیت المال نہ ہو تو مسلمانوں کیلئے مردی ہے کہ وہ کسی جگہ کو بطور مسجد
 وقف کریں۔

لیکن اگر نذر کسی ایسے کام کی ملنی جاتے جس کی جنس کا کوئی کام بھی بشرط کسی وقت
 بھی واجب نہ ہو تو اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں، (یاں جائز ضرور ہے) مثلاً کوئی
 شخص کہے کہ اگر میرا بیمار بھائی ٹھیک ہو گیا تو میں بیت المقدس کی زیارت کیلئے جانوں
 گا، تو جب اس کا بھائی تندرست ہو جائے تو اس شخص نے ضروری نہیں کہ وہ
 بیت المقدس کی زیارت کو جائے، اس لئے کہ بیت المقدس کی زیارت کو جانا کسی بھی
 وقت کسی کے لئے بھی واجب نہیں لیکن اگر وہ اس نذر کو پورا کرنا چاہتے اور بیت المقدس
 کی زیارت کے لئے چلے جاتے تو کوئی حرج بھی نہیں، اس کے لئے اب گونا گوں جواز ہیں۔
 اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعویٰ کرنا کہ دف بچانا اور گانا امر سنت
 یا امر واجب ہے کسی طرح ٹھیک نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دف بچانا اور گانا ایسا امر لہو
 اور مکروہ نہیں ہے، مگر چونکہ اس باندی نے دف اس وقت بچانے کی نذر ملنی تھی جب سولی
 اشد صلی اللہ علیہ وسلم صلیح سلامت کا ایاب لوٹ کر آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ موقع خوشی
 کا تھا اور اس وقت دف بچانا سباح تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
 دف بچانے کی اجازت دے دی، یہ بات نہیں تھی کہ باندی کے لئے اس نذر کو پورا کرنا واجب
 تھا اور حضور نے اس نے اس وجہ کی انائیگی کے لئے اجازت مرحمت فرمائی تھی امام
 (بقیہ دیکھئے صفحہ پر)

(گزشتہ سے جوستہ)

جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے :

يُشْبَهُ دَاتٍ يَكُونُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ إِذْنُ لَهَا
فِي الضَّرْبِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَبَاحٌ وَفِيهِ أَظْهَارُ الْفَرْحِ بِظُهُورِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجْوَعِهِ سَالِمًا
لَا أَنْفَ يَجِبُ بِالسَّنَدِ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ -

(سنن کبیری ج ۱ ص ۷۷)

محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صرف
اس لئے دُف بجانے کی اجازت دی کہ یہ امر مباح ہے اور اس میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سلامت اور طمانینہ پر خوشی کا ظہور
تھا، ایسا نہیں ہے کہ دُف بجانے کی وجہ سے واجب ہو گیا تھا
”واللہ اعلم“

امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

ضَرْبُ الدَّفِّ لَيْسَ مَسْأَلَةً فِي بَابِ الطَّاعَاتِ الَّتِي
يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّنْذِيرُ وَاحْتِمَالُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ
الْمَبَاحِ غَيْرَ أَنَّهُ لِمَا أَتَى بِأَظْهَارِ الْفَرْحِ بِسَاحَةِ مَقْدَمِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ وَكَانَتْ فِيهِ مَسَاعِدُ الْكُفَّارِ
أَرْحَامِ الْمُنَافِقِينَ صَارَ فِعْلُهُ كِبَعْضِ الْقُرْبِ السَّخِيِّ
مِنْ تَوَافُلِ الطَّاعَاتِ وَلِهَذَا أَيْضًا ضَرْبُ الدَّفِّ
(معالم السنن ج ۳ ص ۳۸۲) (بقیہ الخ ص ۳۸۲)

⑥ اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ (عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نَدَا حَقَّةً
 حَرَّكَ بِالقَوْرِ قَانِدًا فَمَعَّ يَرْتَجِرُ
 رِجَاهُ النَّسَافُ، نَيْلُ الْاَدْلَامِ ۱۰۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
 حضرت عبداللہ بن رواحہؓ سے ارشاد فرمایا
 ذرا لوگوں میں حرکت پیدا کرو، تو انھوں
 نے رجز یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔

(ج ۸)

⑦ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ
 بَيْنَ مَا بَيْنَ حَسَنِ الْقَتْرِ وَكَانَ
 يُرْجِرُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي أَشْعَارِهِ (ذِكْرُهُ فِي
 الْكَفَرَةِ عَنِ ابْنِ نَعِيمٍ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت براہین
 مالک خوش آواز شخص تھے، اور حضورؐ کے
 سفروں میں آپؐ سے رجز یہ اشعار
 پڑھا کرتے تھے یہ

(اگر شہت سے پیوستہ)

دو بجا نا طاعات میں سے جنہیں کسا سکی غمراہی جاتے، دُف کی زیارہ
 سے زیادہ حیثیت یہی ہے کہ وہ امر مباح ہے، لیکن جب اس کا تعلق
 اظہارِ سرور سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے صبح سلامت
 تشریف لاتے ہیں مگر اس اظہارِ سرور سے کفار اور منافقین بھی
 جلتے اس لئے یہ ایک طرح کی نفل طاعت بن گئی چنانچہ دُف بجانے
 کی اجازت دے دی گئی۔

۱۰ رجز ایک قاصد بکر کے اشعار کو کہا جاتا ہے، جس کا ہر مصرع فرد ہوتا ہے، عربوں
 کی عادت تھی کہ جنگ و جدال اور محنت و مشقت کے کام کرتے وقت رجز یہ اشعار
 پڑھا کرتے تھے، تاکہ طبیعت میں فرحت و نشاط پیدا ہو،
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(اگر تشنہ ہو پوئستہ)

علاسمہ محمد طاہر پتی لکھتے ہیں :

الرجز بحر من البحور ونوع من انواع الشعر يكون كل
مصراع منه مفرد او قسما قصائد اراجيز جمع
ارجوزة فهو كهية السجع الا انه في وزن الشعر
ونسي قائله راجزا كسمية قائله بحور الشعر
شاعرا .

(مجمع البحر الا نواع ج ۱ ص ۶۶)

رجز شعر کے اقام میں سے ایک قسم ہے جو ایک خاص بحر پر کہا جاتا ہے
اس کا ہر مصرعہ فرد ہوتا ہے، مان مصرعوں پر مثل قصائد کو اراجیز جمع
ارجوزہ کہتے ہیں۔ یہ سجع کی طرح ہوتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ رجز شعر
کے وزن پر ہی جلتے ہیں اور ان کے کہنے والے کو راجز کہتے ہیں بالکل
یہ جیسے شعر کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

«السجع بفتح الراء والجيمود الزاء من مجود الشعر على
المصحح وجرت عادة العرب باستخاذه في المحروب
ليزيد في النشاط ويبعث الهمم»

(فتح الباری ج ۶ ص ۱۱۲)

رجز کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ یہ شعر کی اقام میں سے ہے، اہل عرب
کی عادت تھی کہ وہ جنگ (وغیرہ مشکل کام) کرتے وقت ان اشعار کو
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے چوبیسواں

پڑھا کرتے تھے (۲) کیا ہوا اور وہ صبر کرتے رہے ہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ غنا، رجز اور شعر خوانی الگ الگ چیزیں ہیں۔ رجز پڑھنے میں شعر کا کوئی قباحت نہیں اور وہ امر مباح ہیں بلکہ رجز پڑھنا تو بعض اوقات مستحب ہے جب کہ فناء میں مکر وہ اور امر باطل ہے اسی وجہ سے حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا ہے۔ اور ان کا یہ قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ فی لا بد من الفناء والحب السرج۔ میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجز کو پسند کرتا ہوں۔

رجز خوانی اہل عرب کی مخصوص عادت ہے۔ مثلاً، سلام سے قبل جاہلیت میں بھی رجز پڑھتے تھے اور حج تھا، رجز یہ اشعار عربی زبان کے مستقل ہیکل ہیں صحابہ کرامؓ نے بھی جنگ کے مواقع پر رجز پڑھے ہیں۔ اگر ان کے اراکین کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک سہ بن جائے۔ اس لیے ہم اُسے قلم انداز کرتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجز پڑھنا ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ جند بکس میں جب دشمن کی جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اور اس سے اسلامی فوج میں اندھ فوری اور ہلکا پھلکا مچ گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لگے پڑھے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ رجز جاری تھا:

إذا انتدح لا كذب أنا ابن عبد المطلب

(صحیح مسلم باب عرۃ حنین ج ۲ ص ۱۰۰)

مکے میں جرئت نہ: اقدام اور بے مثال شجاعت سے مسلمانوں میں گویا

مکے کے لوگوں کے ہلکا پھلکا ہونے کا قدم ہم گئے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(رگہ شستہ سے پیوستہ)

ایک غزوہ (غالباً احد) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکلی زخمی ہو گئی، اس وقت آپ نے یہ پڑھا،

هل انت الا اصبع وحيث في سبيل الله ما القيت
تو ایک انکلی ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ج ۱ ص ۳۹۲)

غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف آئے
تو دیکھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ صبح کا سخت کسوٹی کے باوجود خندق کھودنے میں لگے
ہوئے ہیں، بے سافہ آپؐ کی زبان مبارک سے نکلا:

اللهم ولا ميث الا عيش الآخرة فاعرف الانصار واليهاب حجة

اے اللہ! زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائی۔

غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے کاموں کو آپس میں تقسیم کر دیا تھا کچھ صحابہ
خندق کھود رہے تھے، اور کچھ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، سب کو اردو عالم بھی اس
وقت مٹی اٹھانے کے کام میں لگے ہوئے تھے، مگر دو اخبار اور مٹی سے آپؐ کی پیشانی
اور شکم مبارک چھپ گئے تھے، اس وقت آپؐ یہ ربز پڑھ رہے تھے:

اللهم ولا انت ما احدثنا ولا تصدقنا ولا صليت

اے خدا! اگر تو ہدایت دے گا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے۔

فانزلن سكينتنا علينا وثبت الاعداء وان لا قتنا

پس تو ہم پر سکینہ نازل فرما اور دشمنی کے وقت ہمارے قدموں کو جما دے۔

(بقیہ لگے صفحہ پر)

(۸) اِنَّ اَمْرًا ؕ جَاءَتْ اِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَوَفِّينِ هَذِهِ
قَالَتْ لَقَالَ هَذِهِ قَيْسَةُ بِنْتِ
فُلَانٍ تُحِبُّنِ اَنْ تُعَيِّنَكَ قَالَتْ
نَعَمْ فَاَعْطَاهَا طَبَقًا فَعَضَّتْهَا
فَقَالَ لَهُ نَحْمُ الشَّيْطَانَ فِيْ
مَنْعَرَتِهَا (جميع النوائد ج ۲
ص ۱۵۹ من احمد والکبير)

ایک عورت حضور علی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ
اسے کیا بتائی ہو عرض کیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا
”یہ فلاں قبیلہ کی مغنیہ ہے کیا تم اس کا کھانا کھانا
چاہو گی؟“ عرض کیا تھا ہاں آپ نے اس
عورت کو ایک طباق دیا، اس نے کھانا کھانا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
”شیطان نے اس کے منہ میں
تھوڑا سا ماری ہے“

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان الاولی قد بغوا علینا اذا ازاد وفننتنا امینا

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے، جو پہلے کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیتے ہیں
(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۹ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۳)
وہم توہی رہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وفی هذا الحدیث استجاب النبی و نحوه من

الکفر فی حال النبوة و نحوه (ایضاً)

اس حدیث سے تغیر وغیرہ کے موقع پر رجسٹر وغیرہ پڑھنے کا استجاب
معلوم ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ رجسٹر پڑھنا نہ صرف ایک ہر میل ہے بلکہ بقول امام نووی مستحب
عمل ہے جب تک غلبہ بالکل ایک دوسری چیز ہے جس کا تفسیر حکم لگے آ رہے۔
۱۵ دیکھئے مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۹ یہ حدیث غلام امیر کے ہائے (تقیہ الکل صفحہ ۱۵)

(گذشتہ سے پیوستہ)

میں مروی احادیث کے اندر بالکل ہی منفرد مضمون کی حامل ہے، اور اس کا مفہوم منائے بارے میں مروی تمام احادیث کے بکسر خلاف ہے و حسب سبب ہے کہ جہاں تک گانا گانے اور طباق بجانے کا سوال ہے، تو اس کے مجاز میں تو کوئی شبہ نہیں کیونکہ طباق بھی در حقیقت دف ہی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ لیکن ایک بڑا اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ گانا گانے والی نامحرم عورت تھی، اور نامحرم عورت کی آواز نہ بلا ضرورت سننا یا سنا کر گانا سننا کسی طرح جائز نہیں کیونکہ اثر اربعہ اور تمام صوتیہ و دشرخ باجماع یہی کہتے ہیں کہ اجنبی عورت سے گانا سننا قطعاً حرام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی میرید بن ابی حفصہ ہیں، جن کے بارے میں امام احمد کا یہ قول منقول ہے کہ وہ منکر الحدیث ہیں۔ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۲۲) اور منکر الحدیث ہو، ایسی راوی کا رد و صفت ہے جس کی بناء پر اس کی روایت ضعیف اور قابل ترک ٹھہرائی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن دقیق العید اور شیخ قائم بن صالح نے اس کی تصحیح کی ہے۔

(الرفع والتکلیف ص ۹۴)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ منکر ہے، اور امام احمد کے قول سے اسی کی تائید ہوتی ہے، نیز حدیث کے مضمون کی انفرادیت خود اس کے منکر ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ "واللہ اعلم"

اذا اراد الغرض اس حدیث کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو اس کی تائید یہ کی جائے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ نامحرم عورت (بقیہ صفحہ پر)

(گزشتہ سے پوچھتے)

سے گا، مستحرام لعینہ نہیں، حرام بغیرہ ہے، اسکی حرمت کا سبب قتل کا خوف ہے، اور اس میں کوئی مشعر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا۔ اور یہاں ایسی صورت نہیں تھی، اسی وجہ سے آپ نے گناہ سن لیا۔

البتہ اس مقام پر بھی آپ نے ایک جملہ ایسا فرمایا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فعل کوئی محبوب چیز نہیں، چنانچہ آپ نے گناہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا ”نفخ الشیطان فی منخریہا“، یعنی شیطان نے اس کے نچھنوں میں پھونک مارا ہے۔ ”نفخ الشیطان فی منخریہ“، یا نفخ الشیطان فی انفہ“ دراصل ایک محاورہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس حد تک تجھ کو زکیم کیا جس حد تک جانا اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ علامہ ربیعہ رحمہ اللہ اس محاورہ کو نقل کر کے اس کا معنی لکھتے ہیں:

”یقال للمعتط اولیٰ مال میں لہ“

(تاج العروس ج ۲ ص ۲۸۳)

یعنی یہ محاورہ اس شخص کیلئے بولا جاتا ہے جو کسی کام میں اس حد تک بکاؤ کر چلے جس حد تک جانا اس کے لئے مناسب نہ ہو۔

بعض لوگوں نے اس محاورے کا مطلب نہیں سمجھا اور یہ دھوئی کر دیا کہ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیہ کا گناہ سن کر اس کی مدح فرمائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے انتہائی تعجب کا اظہار کیا ہے، ”اے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مغنیہ کس بلا کا گناہ لگاتی ہے، اور کیا قیامت کی آواز اٹھانے پائی ہے“

⑨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْلَنُوا النِّكَاحَ
وَاطْمَرُوا عَلَيْكَ بِالذُّفُونِ رَوَاهُ
الترمذی وقال هذا حديث
حسن غریب واللفظ له

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کیا
مگر اس موقع پر دفن بجاد رہے
الترمذی وقال هذا حديث
حسن غریب واللفظ له

(گزشتہ سے چوستہ)

واقعہ یہ ہے کہ جب فان الحاد کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اپنی مطلب براری کیلئے
ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو باہشتہ غلط ہوں، بھلائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو
ساری زندگی شیطان کو ان کا دشمن بتاتے رہے ہوں، اپنے ایک پیروں کی تعریف
کرتے ہوئے اس سے یہ کہیں گے کہ تیری آواز بہت اچھی ہے، کیونکہ تجھ پر شیطان نے
خاص انعام کی ہے، جو ایسا اچھا لانا تجھے نصیب ہوا۔

احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک حدیث میں بھی کوئی تعریفی
پہلو شیطان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ بلکہ خاص ”نفع شیطان“ کے الفاظ بھی احادیث
میں جہاں کہیں آئے ہیں وہاں مذمت ہی مفقود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ
نے نفع شیطانی سے یوں پناہ مانگی ہے ”عوذ باللہ من فتنہ و فتنہ“ یہی شیطان
کی پھونک اور بھانسنے پناہ مانگتا چوں۔

”نفع شیطانی“ سے استعارہ کی حدیث دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس
عورت نے جو گانا گایا تھا، وہ بھی لائق مذمت اور ناقابل تعریف فعل تھا، واللہ اعلم
لہ سنن ترمذی کتاب النکاح باب ما جاء في اعلان النكاح ج ۱ ص ۱۲۹ ترمذی کے اصل
(تفسیر کے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

الفاظ یہ ہیں :

”اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا

عليه بالدفوف“

نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد میں پڑھ کر داور اس موقع پر
دف بجایا کرو۔

امام ترمذی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ”یہ حدیث حسن و عریض
ہے اور میں میں ایک راوی عیسیٰ بن میمون انصاری ہیں، جو کو ضعیف ہیں؛ اور صرف
امام ترمذی ہی نہیں بلکہ علامہ ابن جوزی، حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی،
حافظ سیوطی، علامہ منادی، وغیرہ جیسے پائے کے محدثین بھی اس حدیث کو ضعیف
قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہی ہیں، انواب صدیق حسن خاںؒ نے
اس حدیث پر بڑی اچھی بحث کی ہے جو بہت مفید ہے اور اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں
کے لئے کافی وثق فی ہے انواب صاحبؒ لکھتے ہیں :

والاحادیث فیہا واسعة وإن كان في كل منها لنقل
ألا أنها يعضد بعضها بعضاً ويدل على شرعية ضرب
الدف لأنه ابلغ في الاعلان من عدمه وظاهر الأمر
الوجوب وعدمه لا قائل به فيكون مستوناً ولكن
بشرط أن لا يعصبه عجزه من التفتي بصوت وخيم
من امرأة اجنبية بشر فيه مدح الخدم والقعود
بل ينظر إلى الأسلوب العربي الذي كان في عصر
(بقية النسخ صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

صلی اللہ علیہ وسلم فلو الما موربہ والما ما احدا
الناس من بعد ذلک فهو غیر الما موربہ ولا کلام
انہ فی ہذا الا عصارہ فیکثر من مجموعہ کثیرۃ فہرم
لذلک لا لنفسہ۔

(فتح الباعث مخرج بلوغ المراح ۲ ص ۹۳)

نکاح کے موقع پر دف بجانے کے حکم پر احادیث غاصی ہیں، مگر چہ
ان سب پر کلام ہے، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی آیت کا کام دیتی ہیں
یہ احادیث دف بجانے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ نکاح کا مطلق
دف کی صورت میں نہ زیادہ اچھی طرح ہو سکتا ہے، نیز حدیث میں امر
کا میخرا استعمال کیا گیا ہے، جو بظاہر وجوب کے لئے آتا ہے، مگر شاید
وجوب کا کوئی ایک بھی کائن نہیں، لہذا یہاں مثالی کے وقت دف
بجائے مسنون ہوگا، مگر اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اس عمل کے ساتھ
کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، مثلاً اجنبی عورت سے بنا سنوار کر ایسے
اشعار سننے جائیں جس میں محبوب کے حسن و جمال اور قد و رخسار
کی تعریف ہو، بلکہ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
میں عربوں کے طریقے کو دیکھا جائے گا، اور وہی طریقہ نامور بہ بھی
ہے۔ (جو ظاہر ہے کہ بہت سادہ اور فواش سے پاک و صاف تھا)
باقی بعد میں لوگوں نے جو طریقہ خود گھڑ لیا ہے اس کا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، نیز اس بات میں بھی کوئی شبہ
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

① عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضِّلْ مَا بَيْنَ التَّحْلَالِ وَالتَّحْرِيمِ الدَّنْفُ وَالضُّوْثُ وَكَفْعُ الضُّوْثِ فِي الشُّكَاكِ (رواه ابن حبان) گذشتہ سے پیوستہ

حضرت محمد بن حاطب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح حلال اور حرام کے درمیان فرق یہ ہے کہ نکاح جس دن بچھا جائے، اعلان کیا جائے اور شور و غل ہو جائے

نہیں کہ موجودہ زمانے میں اعلان نکاح کے وقت دن کے ساتھ ساتھ دوسرے بچے حرام کاموں کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے اس لئے اس زمانے میں دن بچھا حرام ہو گا اس وجہ سے نہیں کہ یہی نفسہ حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کا نتیجہ دوسرے بہت سے حرام کام بھی کئے جاتے ہیں۔

سید دیکھے مسکن ترمذی ص ۱۲۹، مسکن ابن ماجہ ص ۱۳۸، مطلب یہ ہے کہ نکاح اور زمانہ فرق یہ ہے کہ زمانہ میں خفیہ آشنائی ہوتی ہے، جب کہ نکاح میں اظہار اعلان اور مبارک سلامت کا شور ہوتا ہے، نکاح مسکے سامنے کیا جاتا ہے، بیکمال وقار بجاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں، اس کے برعکس زمانہ چھپ کر کیا جاتا ہے، لوگوں سے آشنائی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اور زانی اور زانیہ دونوں مجرموں کی طرح ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔

اس حدیث میں دن بچھانے کو نکاح کے اعلان و اظہار کے ذریعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاہ شادی کے وقت دن بچھا جاتا ہے، مگر اس سے موسیقی کے جواز پر استدلال کہ کسی طرح درست نہیں، مگر علی قاری رحمہ اللہ بخاری کی شرح السنہ سے نقل کرتے ہیں کہ :

و بعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ
(بقیہ کے صفحہ پر)

(۱۱) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَعْصُومٍ الْمَذِينَةِ فَيَاذَا
 هُوَ بِجَوَارٍ يُضْرَبُ بِلَا قِيَلَةٍ دَ
 يْتَفَتِيْنِ وَيَقْلَتُ عَنْ جَوَارٍ مِّنْ
 بَنِي النَّخَّارِ يَأْخُذُ أَتَمَّ ذَا مِّنْ جَارٍ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَا أَحِبُّ كَرَّ رَأْسِهِ
 (ابن ماجہ)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی مقام سے گذر
 رہے تھے کہ دیکھی کہ چند لڑکیاں بیٹھی دف
 بجارہی ہیں، اندر ہر اشعار گارہی ہیں اور جن
 ہم جو بخار کی روٹیاں ہیں اکتی خوش نصیبی
 ہے کہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے پڑوسی
 ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 اللہ شرف بخار ہوتا ہے کہ مجھے تم سے عزیز
 ہوگا۔

گزشتہ سے پیوستہ (مرقات ج ۲ ص ۲۱۸)

بعض لوگ اس حدیث سے ساری کے بنانے پر مستند لال کرتے ہیں جو
 درست نہیں۔

انہم نزدیکی دینے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، امام حاکم کے نزدیک یہ حدیث
 صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی اس رائے کو برقرار رکھا ہے۔

(مستدرک ج ۲ ص ۸۴)

اے دیکھئے مسن ابن ماجہ کتاب النکاح ص ۱۳۸ خیال رہے کہ گانے والی گسں پچیاں
 ہیں، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے گیت گارہی ہیں، اور
 یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اہل مدینہ
 نے بڑی بڑی خوشیاں اور محبت سے آپ کا استقبال کیا، چنانچہ جب آپ کا گزرنے کا
 کے محلہ سے ہوا تو دیکھا کہ چند پچیاں بیٹھیں یہ گیت گارہی ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳
 ص ۲۰۰) اور اس میں چنداں شبہ نہیں کہ اہل مدینہ کے لئے اس موقع سے جو
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اگتہ نشہ سے پیوستہ

کروستی کا موقع کیا ہو سکتا تھا۔

بعض لوگ سماع و موسیقی حلال کرنے کے جنون میں ایسی روایات تک سے استدلال کرتے ہیں، جن کے من گھڑت اور موضوع ہونے یا انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے میں شک و گمان کی کوئی گنجائش نہیں، اگر ہم ان تمام روایات کو ذکر کریں تو بحث بہت لمبی ہو جائے گی یہاں صرف دو روایات نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

① عن عائشة كانت حندی امرأة تسمعني فدخل

النبي صلى الله عليه وسلم وهي على تلك ثم دخل

عمر ففرت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال ما يضحكك يا رسول الله! فحدثه فقال

والله لا اخرج حتى اسمع ما سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم فاسمعتہ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی گئی

سن رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،

مگر وہ سناتی رہی، پھر حضرت عمرؓ نے تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی، حضورؐ

نے یہ جواب دیا تو، ہنس پڑے، حضرت عمرؓ نے پوچھا یا رسول اللہ!

آپ کو کس بات پر ہنسی آئی؟ تو حضورؐ نے سارا قصہ بتایا، حضرت عمرؓ

نے قسم کھائی اور کہا کہ بخدا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں

گا جب تک وہ نہ سن لوں جو حضورؐ نے سنا ہے، پھر باندی نے بیٹھ

بھی گنا سنایا۔ (تقریباً اگلے صفحہ پر)

(گند ششتر سے پیوستہ)

علامہ محمد طاہر ثقفی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں :

قال الخطيب فيه من هو ساقط الرواية وأهل الحديث

باطل۔ (تذكرة الموضوعات ص ۱۹۷)

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ساقط الروایہ ہے

جو روایات چیزیں نقل کرتا ہے، اور یہ روایت باطل ہے۔

② بعض لوگ یہ نایت کرنے کے لئے کہ عورتوں کے ایک طائفہ صحابہ کرام اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانا گایا اور حضورؐ نے تحییر نہیں فرمائی، اس

روایت سے استدلال کرتے ہیں :

لما قدّر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

جعل النساء والصبيان يقولن

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

دجيب الشكر علينا ما دعا الله داع

ايها المبعوث فينا جئت بالاهرام المطاع

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لاتے تو عورتیں اور بچے پر استقبالی

نقد الاپ رہے تھے۔

طلع البدر علينا الخ

اول تو اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر بہت کچھ کلام کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں

تخریج طرائق علی احیاء علوم الدین ص ۲۷۲ (۲۷۲)

دوسرے الزاماتے صحیح مان بھی لیا جاتے تو بھی اس سے یہ استدلال درست نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ، جنہی مردوں کے سامنے گانا گاسکتا ہے کیونکہ یہ قصہ ابتداء ہجرت کا ہے اور اس زمانہ کا ہے جب رسول اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے پہلی بار مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم ہجرت مدینہ کے تقریباً پانچ سال بعد نازل ہوا ہے۔

چنانچہ عہدِ صحابہ رفتہ لے کر آج تک بزرگانِ دین اور علماء متعینین میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ، جنہی مردوں کو غناء و موسیقی سے محظوظ کرے، پورا طائفہ تو ایک طرف، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ صرف ایک عورت بھی، جنہی مرد کے سامنے گانا گاسکتی ہے، یہ دعویٰ کرنا انتہائی بے غیرتی و بے دینی کے علاوہ، مہدم کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی غیرت تو یہ تک برداشت نہیں کرتی کہ کوئی عورت، جنہی مرد سے ذرا بھی لوپچ دار لہجے میں بات کرے پھر اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت بھی نہیں، عورتوں کی پوری ایک جماعت مردوں کو، پناہ حسن و زیبا نش دکھانے کے ساتھ ساتھ خوش آوازی سے بھی بطف اندوز کرے ؟

آثار و روایات

① حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی حدی پڑھتے ہوئے سنتے تو اس سے کہہ دیا کرتے :

” لا تقع عن بدک النساء “

(کنز العمال بریز ابن ماجہ)

حدی میں عورتوں کا کثرت بھی ذکر نہ کیا کر و علیہ

② حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی دیرانے سے ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا،

” الغناء زاد السراکب “

(ایضاً)

گانہ ساز کا زاد باراد ہے ملک

۱۰ کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵

۱۱ دیکھئے کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ یہاں سرحد حدی پڑھتا ہے، حدی اونٹ کو تیز چلانے کے لئے گانا گانے کو کہا جاتا ہے، جس طرح سانپ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پیپیرے کی بین سنکر مست ہو جاتا ہے اور رقص شروع کر دیتا ہے بالکل اسی طرح اونٹ کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ خوش الحانی سے مست ہو جاتا ہے ورنہ تیز چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اونٹ پر (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سفر کرتے ہوئے حدی پڑھا کرتے امدی میں اکثر جزیرہ اشعار پڑھے جاتے تھے ہفتہ بعض اوقات ہم اشعار بھی پڑھ لے جاتے تھے، حضرت ابن عباسؓ سے بسند متصل مروی ہے کہ سب سے پہلی حدی معمر بن زید کے غلام نے پڑھی تھی، فقیر یہ جانتا کہ معمر نے اپنے دونوں کو چلانے کے لئے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا، ایک دن اس غلام سے کچھ غلطی ہو گئی تو معمر نے غلام کے ہاتھ پر کوئی چیز ڈال دی، جس سے غلام کے تحت چوٹ آئی اور اس نے تلخ گفتگو کی، جیسے جیلائے ہوئے جیلائے شروع کر دیا، یا یاد آ، یا یاد آ، غلام کی آواز اچھی تھی، اونٹ اسے سن کر مست ہو گئے اور تیز تیز چلنے لگے، اس کے بعد تو عربوں کو گویا اونٹ کی یہ مکروری معلوم ہو گئی، اور انھوں نے اونٹ تیز چلانے کے لئے اکثر پیشتر حدی پڑھنا شروع کر دی اور اس طرح رفتہ رفتہ حدی پڑھنے کا رواج پڑ گیا۔

صحابہ کرامؓ میں سے بھی بعض حضرات بڑی اچھی حدی پڑھا کرتے تھے، حضرت سلمانؓ ابن اکوعؓ اور حضرت انجشہؓ رحمہ کی حدی خوانی کا تذکرہ صحیح بخاری (ج ۲ ص ۹۰۸) میں بھی ہے۔

حدی پڑھنا اگر چشمہٴ نابالغ جاتے ہیں، مگر اس میں بھی محرمات اور منکرات سے پرہیز ضروری ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ کا یہ اثر آپؐ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی کو حدی پڑھنے دیکھتے تو اسے تائید کر لینے کہ حدی میں ایسے اشعاریت پڑھا کر دین میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔

اسی طرح اہادیث میں آتا ہے کہ حضرت انجشہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چلا کرتے تھے، ان کی آواز سیت اچھی تھی، ایک مرتبہ کسی سفر میں بعض ازواج شہدات اونٹوں پر سوار تھیں، اور یہ حدی پڑھ رہے تھے، جس سے اونٹ مست ہو کر (بقیہ لکھے صفحہ ۲۲۳)

(گدشتہ سے پیوستہ)

چلے جا رہے تھے، یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَيْحَلِكُ يَا ابْنَةَ خَشْه! سَوْفَكَ بِالْقَوَادِيرِ“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۸)

تمہارا بھلا ہوا بخشہ! ذرا آہستہ چلاؤ اور ابجینوں

کا خیال رکھو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابخشہ! عورتیں

آجکینہ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی چوٹ برداشت نہیں کر سکتیں، انھیں آئے تیز چلانے

سے انھیں تکلیف ہو رہی ہے اور تلو ذرا آہستہ کر دو۔

دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابخشہ! جس طرح آجکینہ معمولی چوٹ سے ٹوٹ

جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل کسی بھی چیز کا بہت

جلدی اثر قبول کر لیتا ہے، تم خوش الحان ہو، تمہیں چاہیے کہ ہمدی آہستہ آہستہ بڑھو

اپ نہ ہو کہ عورتیں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، مولانا نور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا مطلب

واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْقَوَادِيرِ الْمَسَاءُ فَإِنَّ الْقَوَادِيرَ كَمَا تَنْكَرُ

بَادِي مَلْعَمَةٍ تَصِيبُهَا، كَذَلِكَ الْمَسَاءُ تَنَاقُزُ قُلُوبُهَا

بَادِي مَشَقٍّ وَ إِذَا أَنْتَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَلَا تَسْمَعْ صَوْتَكَ يَا هِيَ

فَتَنْتَنَ، قُلُوبُهَا - (فیض الہادی ج ۲ ص ۳۹۷)

آجکینوں سے مراد عورتیں ہیں، کیونکہ آجکینہ جس طرح معمولی چوٹ سے ٹوٹ

جاتے ہیں، اسی طرح عورتوں کا دل بھی معمولی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑤ حضرت خوات بن جریس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کی معیت میں حج کے ارادے سے نکلے، ہمارے قافلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ رہے اور حضرت بلالؓ بن رباحؓ بن عوفؓ رہے بھی شامل تھے، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا: سنا ہے کہ فراتش کی چٹان پر میں نے انہیں گانا سنا، ہا شروع کیا، اس پر لوگوں نے کہا: یہیں ہزار کے کچھ اشعار سننا، حضرت عمرؓ نے فرمایا: ابو عبیدہؓ کو خود اپنے دل سے سنانے دو، یعنی خود اپنے اشعار سنانے دو۔ چنانچہ میں گاتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی تب حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خوات! میں اب زبان روک لو، صبح ہو چکی ہے۔
(کنز العمال، جزا بن ماریہ بن عکرم)

دکھتے دیکھتے پورے روز جب تھک کر آواز اچھی ہے، تو تم اپنی آواز انھیں مت سننا،
بلکہ ان کے دل غم میں نہ پڑیں۔

اس دوسرے معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو امام ابو نعیمؒ نے حضرت انسؓ سے نقل ہے اور اس میں حضورؐ نے حضرت بلالؓ بن رباحؓ سے بہت حد تک اتفاق میں ارشاد فرمایا ہے:

یا بلال! ایاک والفقراء یؤایسعون صوتک (کنز العمال ج ۷ ص ۲۲۲)
اے بلال! ان اکچینوں (غریبوں) کا خیال رکھو، یہ تمہاری آواز سے مدد مان رہے ہیں۔

حضور علیؑ علیہ السلام کے ان واضح ارشادات نے حدیث خوانی میں بھی غم کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر مسئلہ و مناجات سے معلوم ہو گیا کہ اگر بڑے بھی اونٹوں پر ہوں اور غریبوں کیساتھ سفر کر رہی ہوں تو بلالؓ کی آواز سے حدیث پڑھنا جائز نہیں ہے کہ اس سے بھی غم کا اندیشہ ہے۔ اونٹ اور سانپ وغیرہ حدیث اور بانی سرگوست ہوتے ہیں اس سے بظاہر ان چیزوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا و مہدی سے اتفاقاً ان کی حیوانی صفت ہے اور روحانیت پر مشتمل ہستی بات ہے، اس پر تفصیلی روشنی انشاء اللہ ہم نکلے میں دالیں گے۔

۱۵ دیکھئے کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵، مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تسامح ہوا ہے اور انھوں نے بقیہ اگلے صفحہ پر،

(۴) حادث بن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ ولی میں ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ اور کچھ مہاجر اور انصار صحابہ مکہ جا رہے تھے، دوران سفر حضرت عمرؓ نے ایک شعر نظم سے پڑھا جسے سن کر ایک عراقی شخص آگے بڑھا۔ اس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا عراقی نہیں تھا۔ اور کہنے لگا: آپ کے علاوہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اچھا معلوم ہوتا، حضرت عمرؓ ششرا گئے اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی یہاں تک کہ وہ قافلے سے دور نکل گئی۔

(کنز العمال من الالفیہ برمز ابن ماجہ)

(۵) مولیٰ ابوالحسن قرانی من بھری سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا: "امیر المؤمنین! ہمارے امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر گانا گاتے ہیں۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا: "مجھے ان کے پاس لے چلو۔" پانچ سوپ نے کچھ صحابہؓ کو ساتھ لیا اور ان صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا: "تمہارا بڑا بھائی مجھے تمہاری ایک بات ایسی پہنچی ہے، جو مجھے نہت بڑی گئی ہے۔" ان صاحب نے سوال کیا: "امیر المؤمنین! کیا بات ہے؟" حضرت عمرؓ نے جواب دیا: "تم عبادت میں بھی مسخرہ پین کرتے ہو؟" (وہ صاحب سمجھ گئے اور عرض

وگذشتہ سے بیستہ) نے لکھ دیا کہ کنز العمال برمز ابن ماجہ میں مل کر۔ علامہ کنز العمال میں ابن ماجہ کی علامت جو کدہ ۱۰ ہے، نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ اس روایت کے آخر میں قی کوڑ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے بیہقی اور ابن ماجہ کا ملاحظہ فرمائیے من بیہقی ۱۰ ص ۲۲۲۔

۱۱ میں پر بھی مصنف قدس اللہ سرہ سے تسامع ہوئے اور انھوں نے لکھ دیا ہے کہ کنز العمال من الالفیہ برمز ابن ماجہ کا علامہ کنز العمال میں اس حدیث کے بعد ابن ماجہ کے بجائے بیہقی کی علامت ۱۰ قی ہوئی ہے۔ دیکھئے کنز العمال ج ۱، ص ۳۳۰۔

۱۲ اصل میں "ویدیک" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک محاورہ ہے جسے محکم اخبار نا پسندیدگی کہنے استعمال کرتا ہے، اور بدو عارینا اس سے معذور نہیں ہوتا۔

کیا، امیر المومنین! نہیں وہ تو ایک نصیحت ہے، جو میں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔
حضرت عمرؓ نے فرمایا: اچھا سناؤ، دیکھیں کیا پڑھتے ہو، اگر کوئی اچھی بات ہوئی
تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر بری بات ہوئی تو تمہیں روک دوں گا۔
(روح المعانی)

امام شافعیؒ نے الاعتقادات میں اس قصہ کو ذکر کر کے وہ اشعار بھی نقل کئے
ہیں، جو یہاں صاحب پڑھا کرتے تھے، اشعار درج ذیل ہیں:

- * وفؤاد حکما ثابتہ فی مدی الہویان یبقی یبقی
- * لا الہ الا اللہ الا لا ہیئاً فی تمادیہ فقد بوج
- * یا قرین السوء ما ہذا الصبا فی العریکذا فی الماعب
- * و شباب بان عنی فمضی قبل ان یقضی ہند اربی
- * ما ارجی بعدد الا انشاء فینق الشیب علی عطلی
- * و یج نقی لا اراہ ابداً فی جیل ولا فی ارب
- * نفس لا کنک ولا کان الہوی دابق المولی دغانی وادھی

ہائے وہ دل کہ زمانہ سب میں جب بھی میں نے اُسے ملامت کی، اس نے
مجھے تھکا مارا۔

میں نے اُسے تمام عمر کھیل ہی میں مگن پایا، یہاں تک کہ اس نے مجھے
تنگ کر دیا۔

اے برے ہمنشین! یہ کیا بچپنا ہے؟ اسی کھیل کو دیں سداۓ عمر فنا ہو گئی۔
جوانی نے میرا سب تھ پھوڑ دیا، اور ابھی اس سے میرا جی نہ بھرا تھا کہ وہ
رضعت ہو گئی۔

اب اس کے بعد مجھے موت کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں، اور بڑھاپے نے

میرے مقصود کی راہ تنگ کر دی ہے۔

میرا جو میرے نفس کا کہ میں اُسے کبھی بھی کسی اچھائی یا ادب کے کام میں مشغول نہیں دیکھتا۔

اے نفس نہ تو ہوتا اور نہ یہ خواہشات ہوتیں، اب اپنے خدا کو دیکھ اند اس کا خوف کر۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی یہ آخری شعر دھرایا:

نفس لا کنت ولا کان الھوی راقبی المولیٰ وخافی دارھجی

اس کے بعد ارشاد فرمایا: "اس طرح جو گاتا ہے، نگائے"

④ اسی قسم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عوفؓ سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ کے گھر گیا۔ دروازے پر پہنچا تو آپ کے یہ شعر گانے کی آواز آئی:

فکیف توائی بالمدينة بعدھا قتی و طرامتھا جیل بن معمر
(ترجمہ) جب جیل بن معمر مینہ سے منہ موڑ کر جا چکا، تو اب وہاں میرے پرے رہنے میں کیا لطف ہے؟

میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: تم نے میری آواز سنی تھی؟ میں نے عرض کیا: جی، آپ نے فرمایا: "جب ہم تنہا ہوتے ہیں، تو وہی کچھ کہتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں کہا کرتے ہیں" (روح المعانی)

⑤ حضرت عمر فاروقؓ نے منہ مروی ہے، کہ آپ جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تو ایک یاد و شعر ترنم سے پڑھ لیا کرتے (رواہ البیہقی و البیہقی فی المعرفة، و رواہ العالیٰ البیہقی فی کتاب البیہقی و البیہقی فی المعرفة فی ترجمہ اسلم الحامی، کذا فی النیل)

۱۔ روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۱۔

۲۔ نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۶۔

شرع مہذب میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ زبانی ہے کہ اس بارے میں جب آپؐ سے کسی شخص نے پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہم جب ایسے ہوتے ہیں تو وہی کچھ کیا کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ۵

یہی وہ روایت ہے جس سے عام فقہاء نے جن میں صاحب بدایہ اور امام سرخسی بھی شامل ہیں، استدلال کیا ہے کہ تنہائی میں وحشت دو کرنے کے لئے گائیجا یا جاسکتا ہے۔ (مشہدات فتح القدیر)

۵) حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی براہ بن مالک کے پاس گئے جو کہ زحاد صحابہ میں سے ہیں، دیکھا تو وہ گناہ سے تھے۔

علامہ ابن ہمام یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی سے شمس الائمہ سرخسی نے استدلال کیا ہے، لیکن دوسرے بعض مشائخ ایسے بھی ہیں جو گناہ کی تمام صورتوں کو مکروہ جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام بھی انہی میں داخل ہیں ۶

(فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

یہ ہیں وہ روایات، جنہیں غناد اور سماع کے بارے میں اسحق بن اسحاق نے جمع کرکے مرفوع روایات کی تعداد ان میں چالیس ہے، جن میں صحیح، حسن، ضعیف تینوں قسموں کی احادیث موجود ہیں۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کے مستند یا مؤرخ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، پھر معنی کے لحاظ سے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے غناد مز میر کی مطلقاً حرمت معلوم ہوتی ہے، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے حکم میں کچھ تفصیل ہے۔

اس لئے ایک متقی عالم کا فریضہ ہے کہ وہ ان احادیث پر خود رائی اور زلی تھکانا سے پرہیز کرتے ہوئے منصفانہ انداز میں اس طرح خود کرے کہ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کچھ نہ ہو۔

باب سوّم

توفیقِ روایات

”ازمانہ جاہلیت میں، گناہ اہل عرب کا اور ضایع و ناتوا، سفر پھیر یا حضورؐ کو کاتے
 ہی سے دس پہلے تے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھڑ میں بیٹھے ہوں، گناہ ہی ان کا
 رفیق ہوتا جب قرآن کریم نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا
 کہ گانے کی یہ حیثیت ختم ہو جائے اور قرآن کریم اس کی جگہ لے کر لوگوں کا
 رفیق و مونس بن جائے۔“

”ابن الاعرابیؒ“

توفیق روایات

جو شخص بھی مذکورہ روایات کو اس طرح بنظر غائر دیکھے گا، وہ اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ ان روایات کا مرکزی مفہوم فی الجملہ ثابت اور مستند ہے، اس میں شک نہیں کہ بعض روایات کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے، اور ان کا نہ صرف ضعن بلکہ انتہائی درجہ کا ضعف مسلم ہے، لیکن ان سب روایات کا سرے سے انکار یا سب ہی کو ضعیف قرار دے دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے بلکہ دونوں قسم کی روایات میں کچھ کو صحیح اور کچھ کو حسن ماننا ناگزیر ہے۔

چنانچہ ایک صاحب بصیرت ناقد لا محملہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے، کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غنا و مزاہر کی حرمت ثابت ہے، اسی طرح آپ سے بعض مواقع پر ان کے بعض قسام کی اباحت بھی ثابت ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ اس باب میں تحقیق کے لئے غور و فکر سے کام لے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ ظاہری تضاد بھی دور ہو جاتے۔

پہلی تطبیق یہ بات پیش نظر رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری کائنات کو محض انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا، اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو انسان کے لئے مسخر کر دیا، پھر ان سے حاصل ہونے والے تمام منافع اور فوائد کو انسان کے لئے حلال کر دیا ہے، البتہ جو چیز بری ہے، اس سے

ڈنڈا کو اس کے استعمال سے روک دیا ہے۔ چنانچہ جہود و فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصلاً مباح ہے اور جب تک اس کی حرمانت کی کوئی دلیل نہ آجائے وہ مباح ہی رہے گی۔ واللہ اعلم بالصواب اور شریعت میں صرف اسی کام سے روکا جائیگا، جس کا کرنا اللہ کے نزدیک بڑا (قبیح) ہو۔

دراصل شریعت مطہرہ مقدسہ نے اُمت و مسلمہ کے لئے جو دین پسند کیا ہے، وہ محتمل اور افراد کفر لیل سے خالی ہے، ایک طرف وہ اس برہانیت سے دور ہے، جس میں بعض لوگوں نے اپنے اوپر من گھڑت پابندیاں عائد کر لی تھیں، اور دوسری طرف وہ اس ہوس پرستی اور شہوانیت سے بھی بری ہے جس میں ایک دوسری جماعت مبتلا ہو گئی تھی۔

شریعت نے ان کے لئے نہ صرف مباح چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے بلکہ ایسی اشیاء سے لطف اندوزی کی بھی اجازت دی ہے۔ جن سے فرحت و نشاط اور تسلی خاطر حاصل ہو، بشرط یہ ہے کہ ان میں شہوانیت اور ہنگام ان کو اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات سے غافل نہ کر دے، البتہ جب کوئی چیز ان کو اس کے دینی اور دنیاوی فرائض سے غافل کرتی ہے، شریعت اُسے ممنوع کر دیتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ، رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھتے ہیں :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیوں کی عادت پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں لگن ہونے کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں چنانچہ آپ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کہ درجہ کی چیزیں تھیں انھیں مکروہ ٹھہرایا ماسوائے کہ اُسے جانتے سمجھتے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلائی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس

لے دیکھئے الاشباہ والنظائر، قاعدہ شامش،

میں اضافہ ہوتا ہے، انہی اصولی چیزوں میں لباس داخل ہے، انہی میں
 وہ چیز ہے جو شوخ رنگوں میں رنگا ہو جو بکریا یا اونٹ کا سبب بنتے ہے،
 جیسے کسم اور زعفران سے رنگا ہو، کپڑا، انہی میں شامہ قسم کا زیور ہے
 انہی میں (مصنوعی) بالوں کا سنگھار ہے، انہی میں مصوری ہے،
 اور انہی اصولی چیزوں میں ایسی غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل
 ہیں، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں، اور
 آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے باجے ماشے، شطرنج اور کھیت بازی
 وغیرہ وغیرہ۔

آگے ملاہی کے حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ملاہی کا وہ قسمیں ہیں، ایک حرام اور یہ وہ آداب موسیقی ہیں جو طرب مستی
 پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے مباح اور یہ دلیمسہ وغیرہ کے مواقع پر
 خوشی کے اظہار کے لئے گانا اور دوت بجا ملے۔^{۱۹۲}

حاصل یہ نکال کر شریعت نے مباح اور لذت بخش اشیاء سے لطف اندوزی کو
 حرام قرار نہیں دیا، البتہ ان میں سے جو چیز خود بری ہے یا کسی برائی کا سبب بنتی
 ہے، اسے حرام کہا ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علمائے اصول فقہ کے نزدیک
 قبیح (برائی) کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہ جیسے کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی
 و دوسرے قبیح لذیذہ جیسے جمعہ کی افان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کہ خرید و فروخت
 فی نفسہ کوئی برائے کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے جمعہ کی سعی میں خلل پڑتا ہے،

۱۹۲۔ فصل اللباس والزیئۃ والادائی ص ۲ ص ۱۹۲۔

یعنی کسی چیز یا کام کا بذات خود برا ہونا۔

یعنی کوئی چیز یا کام بذات خود تو برا نہ ہو، البتہ کسی برائی کا سبب بننے کی وجہ سے
 برا قرار پائے۔

اس لئے یہ بھی قبیح قرار پائی۔

قیح یعنی تمام شہوات میں حرام ہوتا ہے، اور کوئی شریعت کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لئے اسے حلال نہیں کرتی، اس کے برعکس قبیح لغیرہ الگ شریعت میں حلال اور دوسری شریعت میں حرام ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شریعت میں ایک وقت میں حلال ہو اور دوسرے وقت میں حرام، اور ایک شخص کے لئے جائز ہو اور دوسرے کے لئے ناجائز۔

اگر ایک صاحب بصیرت اقدس پورے باب پر گہری نظر ڈالے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ فناء و مزامیر دراصل قبیح لغیرہ ہیں، اسی بناء پر شریعت نے اسکی بعض اقسام کو حلال اور بعض کو حرام کہلایا ہے، اور ایک وقت میں اسے جائز بتایا ہے اور دوسرے وقت میں ناجائز۔

اس اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد مختلف روایات میں نظر آنے والا تعارض بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ اس طبع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معارف و مزامیر دلجے لائے، کو حرام قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ان آلات پر جو لعب و در اس طناء مجرد کو حرام کیا ہے جو ذکر اللہ اور فکر آخرت سے غفلت پیدا کرے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ یہ فضول اور لغو چیزیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آدمی کو خدا کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں بلکہ اس درجہ تک لے جاتی ہیں کہ اسے اپنی دنیاوی ضروریات کا بھی ہوش نہیں رہتا، جیسا کہ ان میں مبتلا لوگوں کی حالت سے ظاہر ہے۔

البتہ فناء و طماہی کی ان صورتوں کو حلال کیا ہے، جن میں کوئی فائدہ اور منفعت پیش نظر ہے، جیسے نکاح کے وقت اعلان کے لئے عیدین میں انقباض خوشی کے لئے، اور ان سفر قطع سفر اور مشقتوں کا احساس کرنے کے لئے، اس

نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اذقات اعلان کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، مباح
 ہیں جیسے دت، اور یہ بات معارف میں نہیں ہے، دیکھو کہ معارف صرف
 لہو و لعبہ، در راگ رنگ ہی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں؛

جواز کی روایات سے صرف مذکورہ بالا صورتوں ہی کا جواز معلوم ہوتا ہے
 ان کے علاوہ ہر صورت حرمت کی روایات کے تحت آتی ہے، پس احرام
 ہے، مختصر یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں تو روایات سے غنا و مزامیر کی حرمت معلوم
 ہوتی ہے، البتہ چند احادیث سے کچھ خاص مواقع پر جواز کا ثبوت ملتا ہے، جو
 ان اصل احادیث سے مستثنیٰ ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ:

”لیس فی الخبیر الا باحۃ مطلقاً بل فصارى ما فیہ

اباحۃ فی مس ودر شرعی، کما فی الاعیاد و الاعراس“

احادیث سے غنا و مزامیر کی اباحت سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتی

زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شرعی خوشی کے وقت کچھ

گنجائش ہے، جیسے عیدین اور کاجا و ولیمہ وغیرہ۔

اس قول کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی ہوتی ہے،

جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”وہذا عیدنا“

آج ہماری عید ہے، معلوم ہوا کہ اباحت کی علت آپ نے عید قرار دی ہے، مطلقاً

حلیف غنا و مزامیر کا اعلان نہیں فرمایا۔

اسی بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اصل میں تو قرآن و حدیث

نے غنا و مزامیر کو حرام قرار دیا ہے اور یہی شریعت کے اصولوں کا تقاضا ہے،

کیونکہ عام اصول یہی ہے کہ شریعت آدمی کو اپنے اختیار اور قصد و ارادہ سے

ایسی چیزوں میں توث جوئے کی اجازت نہیں دیتی جو بے فائدہ، کفیل کو لیں

کی اجازت دے دی گئی ہے۔

اسلامی شریعت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے مفید اجزاء کو چھانٹ کر اپناتی ہے، اور اس کے معجزہ اجزاء کو جو انسان کے مفید زندگی سے نکالتے یا ان سے غافل کرتے ہوں، چھوڑ دیتی ہے، چنانچہ جتنی روایتیں خفا کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، ان کے تتبع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نکاح و دلیمہ، عید، سفر سے آمد، دوران سفر، بار بار لڑکھانا تنہائی میں وحشت دور کرنے سے متعلق ہیں۔ اور ان مواقع کے سوا کہیں بھی خفاء کے جواز کی کوئی روایت موجود نہیں۔ آپؐ پر از خیرہ حدیث اور تمام سلف صالحین کے حالات دیکھ جاتے، کہیں نہیں پائیں گے کہ کسی اکابر نے رگ کے لئے بھی باقاعدہ مغنی بلوایا گیا، پھر لے کر شمع محفل بنا کر محفلیں جلائی گئیں، یا یہ کہ کوئی ایک بزرگ بھی ستار و نمود وغیرہ آلات موسیقی سے مشغول فرماتے تھے، بلکہ کوئی کبھی مسلمان، جسے صحابہ تابعین اور بزرگان دین کے حالات سے ذرا بھی محسوس ہو، یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ایسی بے ہودہ بات ان بزرگوں کے بارے میں سوچے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں و دران کی سیرتیں ان باتوں سے بالکل پاک ہیں، جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔

خلاصہ اس تطبیق کا یہ نکلا کہ ہر قسم کے خفا و مزامیر جو لہو محض اور فضول ہیں، یا انسان کو اسکی ضروریات اور مقاصد سے غافل کرتے ہیں، حرام ہیں جیسے رائج الوقت غذا اور تمام بلجے بالسر یاں، البتہ،

① کچھ صورتوں میں بعض شرعی مصلحتوں کے پیش نظر قباح ہے جیسے دلیمہ میں اظہار سرور کے لئے۔

② بعض آلات جو صرف لہو و لعب اور لالچ رنگ کے لئے استعمال

لگاتیں اور طرب و مستی پیدا کر کے دنیا اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیں۔
 وہاں کہیں دوسرے درجہ پر بندوں کے چھپا ہٹ سننے یا سرسبز و شاداب
 باغات اور آب و رواں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے،
 اور بلاشبہ مباح ہے، اُسے اس پر قیاس کرنا درست نہیں، وجہ یہ ہے
 کہ کسی چیز کے بلا قصد و اکتساب مل جانے اور اُسے قصد و اکتساب سے حاصل
 کرنے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ دیکھئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 عقیقہؓ سے نا محرم عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا،
 ”ان النظرۃ الادلی لک والٹانیۃ علیکؐ“

پہلی نظر تمہارے لئے جائز ہے اور دوسری ناجائز۔

حالانکہ پہلی بار دیکھنے میں جو مزا آتا ہے، وہی دوسری بار دیکھنے پر مجبور کرتا
 ہے، لیکن چونکہ پہلی نظر بلا قصد و اکتساب پڑتی ہے، اس لئے گناہ نہیں، اور
 دوسری نظر قصد و اکتساب سے ڈالی جاتی ہے اس لئے گناہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قیاس اور شریعت کے م قانون کا تقاضا یہی ہے کہ غنا و
 مزامیر سے نطف اندوزی بقصد و اکتساب جائز نہیں۔ البتہ عام قیاس کے
 برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ چند احادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے
 لہذا اس جواز کو انہی مواقع کی حد تک محدود رکھا جائے گا۔ کیونکہ فقہاء کا
 مسلہ اصول ہے کہ کسی صحیح حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ
 کے خلاف آئے، تو صرف اس حدیث میں آنے والی صورت پر عمل کیا جائے
 گا، اُسے اصل ٹھہر کر اس پر مزید قیاس کرنا جائز نہیں، فقہ اسلامی میں جایا
 یہ اصول کار فرما نظر آتا ہے، مثلاً

① نماز میں قہقہہ مار کر ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات خلافت قیاس اور شریعت کے عام قانون کے مخالف ہے، لیکن چونکہ ایک حدیث میں آئی ہے اس لئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ نماز کو سجودے والی ہو اور نمازی بھی، قل بآلہ ہو (تب تو اس کا قہقہہ ناقض وضو ہے اور نہ نہیں) اگر صورت نماز میں مرد کے بڑ بکھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اصل میں عام ضابطہ اور قیاس یہ ہے کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بدن سے کوئی نجاست خارج ہو یا بدن پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جس سے بدن سے ریح وغیرہ قدر غافل ہو جائے کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے بدن سے ریح وغیرہ کوئی نجاست خارج بھی ہوئی ہے یا نہیں، جیسے نیند کی حالت یا بے ہوشی کا عالم کہ ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ہم نماز میں قہقہہ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی نجاست نکلی ہے اور نہ ہی کوئی مردہ ہوشی کی حالت طاری ہوئی ہے، لہذا وضو کو ٹوٹنا عام ضابطہ کے خلاف ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز سے باہر قہقہہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو صرف نماز ہی کی حالت ٹوٹتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ ہم سر سے اس حدیث ہی کو ضعیف قرار دیکر اس میں تاویلات شروع کر دیتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ہم اس میں عمل کرتے، اللہ تعالیٰ اہم ابوحنیفہ کو کوٹ کر دھج جنت نعیم فرماتے کہ وہ فضل و قیاس کے مقابلہ میں ہمیشہ حدیث ہی کو ترجیح دیتے رہے، اور یہاں بھی عام ضابطہ اور قیاس کو چھوڑ کر حدیث ہی پر عمل فرمایا، البتہ چونکہ یہ معاملہ خلافت قیاس ہے اس لئے اس پر مزید مسائل متفرع کرنا جائز نہیں، نیز قہقہہ صرف اسی صورت میں ناقض وضو ہوگا، جو حدیث میں ہے۔ دوسری صورتوں میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چہ نماز جزدہ میں قہقہہ مارنے یا نا مانے کے قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

ہے۔ یہ حکم بھی خلاف قیاس ہے اور حدیث میں آنے کی وجہ سے اپنے مورد پر ہی منحصر ہے گا، یعنی یہ کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نماز پڑھے ہوں اور تحریر اور ادائیگی میں یکساں شریک ہوں۔

(۳) اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو نجاست کی فوجیت کے اعتبار سے ایک متعین مقدار میں پانی کے ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کنواں نجاست گرنے سے ناپاک ہو گیا، تو تقویر اس پانی نکالنے سے پاک نہ ہو، صرف پانی ہی نہیں، جو سنی ناپاک ہو چکی ہے وہ بھی نکالی جائے اور کنویں کی دیواریں بھی دھوئی جائیں، لیکن شریعت نے یہ مسئلہ چونکہ خلاف قیاس بتلایا ہے، اس

لئے یہ مسئلہ کتب فقہ میں ”مسئلہ محاذات“ کے نام سے معروف ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر نماز میں عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ محاذات کا فعل ذریعین سے تعین رکھتا ہے، اس لئے مرد اور عورت دونوں کی نماز فاسد ہونا چاہیئے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لہذا جب عادت کی نماز فاسد نہیں ہوتی تو مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونا چاہیئے۔ یہی دائرے امام شافعی رحمہ کی ہے۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ بعض احادیث اور بکثرت آثار سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے امام ابوحنیفہ نے عقل و قیاس کے مقابلہ میں انہیں کو ترجیح دی۔ البتہ خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے یہ بات اپنے مورد تک محدود ہے گی اور اس پر مزید قیاس جائز نہ ہو گا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں غایہ معنی فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۵ تا ۲۵۸ و علاوہ اس

ج ۴ ص ۲۲۲ تا ۲۲۸۔

۱۔ اس طرح کنویں کے پاک ہو جانے پر سلف کا اجماع ہے، اور بکثرت آثار سے جو غیر مدبرک بالقیاس ہونی کی وجہ سے حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہیں، یہ مسئلہ ثابت ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں فتح القدیر وغیرہ ج ۱ ص ۲۶۸ تا ۲۷۰ و علاوہ اس ص ۲۱۸۔

لئے اس پر مزید کسی چیز کو قیاس کرنا درست نہیں، چنانچہ کسی بھی فقہ کے نزدیک حوض اور برتن وغیرہ اس طرح پاک نہیں ہو سکتے۔
 حاصل یہ نکلا کہ جن احادیث اور آثار سے غنا و مزہ میر کی اباحت معلوم ہوتی ہے وہ عام ضابطے اور قاعدے کے خلاف ہیں، لہذا اباحت انہی مواضع اور آلات پر محدود ہے گی، جو ان احادیث میں آئے ہیں، دوسرے مواضع اور آلات کو ان پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی اسی کی تاثیر ہوتی ہے، چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ،

”عن عمر رضی اللہ عنہ اذا كان مع سبع سوت اندف
 بعث ينظر فان كان في دليمة سكنت وان كان في
 غيره حمد بالبددة“

(فتح القدیر کے کتاب انشاء واداء ج ۶ ص ۳۶)
 حضرت عمر جب دف کی آواز سننے تو ایک شخص کو دیکھنے کے لئے بھیجے،
 اگر معصوم ہو تاکہ ولیمہ نہ ہو جائے تو کچھ نہ کہتے، اگر پتہ چلتا کہ ولیمہ
 نہیں ہو رہا (بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے) دیسے ہی بجایا جا رہا ہے تو
 دروازے خبر لیتے تھے۔

دوسری تطبیق | ان روایات میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ وہ
 کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
 حرمت دلی احادیث میں ایک معنی ملا لے گئے ہیں اور اباحت دلی احادیث
 میں دوسرے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ غنا (بالماء والكسیر) لغت میں اس آواز کو کہتے ہیں، جس سے کیفیت و مستی پیدا کر۔ مقصود ہو (قاموس لکس) اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کا لحاظ رکھے بغیر محض خوش آوازی اور ترم کے ساتھ سادگی سے کوئی شعر وغیرہ پڑھا جائے، جب کہ عموماً اہل عرب کی عادت تھی اور یہی ان کی سادہ فطرت کا تقاضا تھا، دوسرے یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کو ہی ذکر کرتے ہوئے، آواز کو مصنوعی طور پر اس طرح نکالا جائے، جیسے آج کل عام طور پر معنی کیا کرتے ہیں،

عرف عام اور شریعت میں لفظ غنا کا اطلاق بلاشبہ دونوں ہی معنی پر ہوتا ہے، دوسرے معنی پر اطلاق تو عام طور پر معروف ہے، البتہ پہلے معنی پر اس کا اطلاق اتنا معروف نہیں، اس لئے ازیں میں اس کی کچھ نظیریں پیش کر جاتی ہیں:

① حدیث میں ہے: "ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"من لم يتغن بالقرآن فليس مستاً"

جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ حدیث میں دارد لفظ "لم يتغن" کی تو صریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"معناه تحسين القراءة وترقيقها وحكك من رفع صوته

وذلك بصوته فهو عند العرب غناء" (مجموع الفتاوى ص ۱۹۵)

مک قاموس ج ۴ ص ۳۷۲: الغنى -

۲۵ دیکھئے صحیح بخاری کتاب التوحید: باب قول اللہ و اسرہ قولکم ادھر راہ لڑیت ج ۳

ص ۱۲۳ سنن ابی داؤد کتاب الصلاة باب کیف یستحب التبریل فی القراءۃ ص ۱۷۲

ومند احمد ج ۱ ص ۱۷۲ و ۱۷۵

”تغنی“ کے معنی ہیں ”بنا سنوار کر اچھی آواز میں تلاوت کرنا“ کیونکہ آواز بلند کر کے تسلسل سے پڑھنا اہل عرب کے ہاں غناء سمجھاتا ہے۔

نہ قریب قریب ہی تلفظ امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہیں (الکلام بللغروف والنکھ عن المنکر ص ۱۷۵) جس بحث اس مقام پر پہلے کہ مذکورہ حدیث ”لیس منا من لم یثقف بالقرآن“ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لم یثقف“ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور تغنی کے معنی ”م طور پر“ لگانا سمجھے جاتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس حدیث پر ذرا تفصیل سے غور کر لیا جائے : اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا ایک امر مطلوب اور مستحب عمل ہے، احادیث میں بکثرت اسکی تزیین دی گئی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”زینوا القرآن باصواتکم“

(بخاری ج ۲ ص ۱۱۶۶)

قرآن کریم کو اچھی آواز سے مزین کرو۔

امام حاکم نے مستدرک میں ابونا امام دارمی نے ”حسن“ میں من الفاظ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے :

”فان الصوت الحسن یزیل القرآن حسنا“

اس سے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کریم نہایت خوش الحانی سے پڑھاتے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”هَذَا وَفَّ هَذَا مِنْ هَذَا“

(بخاری ج ۲ ص ۷۵۵)

”جیسے اس داؤد کی سی خوشش الحانی دی گئی ہے۔“ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

اس حدیث پر تفصیلی بحث تکلمہ میں آئے گی، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

”مَا أَذْنًا لِلَّهِ لَشَيْءٍ كَأَذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَّقِي بِالْقُرْآنِ“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۵)

”اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آپس میں نہیں سنتا جس طرح کسی نبی کے گوشِ الحامی سے قرآن پڑھتے کو سنتا ہے۔“

اس آخری حدیث میں اور متن میں مذکور زیر بحث حدیث میں ”تَتَّقِي“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی عام طور پر فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گنا گانا سمجھے جاتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھ کر گانے کے انداز میں پڑھنا قطعاً حرام ہے، اور اب اگر قرآن کریم کے وقار کے خلاف ہونے کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے، حدیث میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

”اتَرَدُّا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهِمْ دَايَا كَوْدَ لُحُونِ أَهْلِ الْعَشَقِ، وَلُحُونِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبْجِيحِي بَعْدَ قَوْلِهِمْ رَجَعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغَتَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يَجَاوِزُ حُسْبَ جَوْهَرٍ مُفْتُونَةٍ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يَعْجِبُهُمْ مِثْلَانَهُمْ۔“

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان ودر زمین فی کتابہ فیض آباد)

(ج ۲ ص ۲۶۹)

قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لہجہ اور موازوں میں کر دے، اور اہل کتاب (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ پیوستہ) اور عشاق کے لہجوں سے پرہیز کرنا، فقیرِ رب میرے بعد ایک قوم ایسی تھی گی جو قرآن کریم کو گانے اور نوحے کے انداز میں پڑھے گی لہذا قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا۔ اس طرح پڑھنے والوں کے دل اور ان لوگوں کے دل جو اس طریقہ کو پسند کریں گے، قفسِ میں پڑ جائیں گے۔

گناہِ توہمت دور کی بات ہے قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا بھی قطعاً حرام ہے، کہ اس کے حروف بدل یا جگہ چاہیں گے۔ حافظ ابن محبّر امام نووی رو کی کتاب «البيان» سے نقل کرتے ہیں :

«اجمع العلماء على استحباب تحيين الصوت بالقرآن
مما يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فان خرج حتى
زاد حرفاً او اخفاه حذره»

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۲)

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش الحانی سے کرنا مستحب ہے، یہ استحباب بھی صرف اسی وقت تک ہے جب تک آواز کو بہتر بنانے کی کوشش میں تجوید کے قواعد سے تجاوز نہ کیا جائے، چنانچہ اگر آواز کی تمیز میں قواعد تجوید کے حدود سے باہر نکل جایا جاتے ہیں تو کوئی حرف کم زیادہ ہو جاتے تو یہ قطعاً حرام ہے۔

حروف کی کمی زیادتی کو اس قصہ سے بہت اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو امام ابو بکر خلیل نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل رو کے پاس آیا اور ان سے سوال (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مکتبہ شریعت سے چوسٹہ

یہ کہ قرآن کریم کو الحان (الحی علی) سے پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
 امام احمد نے سائل سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، محمدؐ
 آپ نے فرمایا:

”فیسرك ان یقال یا موحمد“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۷۷)

کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہیں ”موحمد“ کہہ کر پکارا جائے۔

خلاصہ یہ کہ اتنی بات تو بہر حال ثابت ہو گئی کہ تغنی سے مراد
 ”گنا“ نہیں ہے، اب یہ سوال کہ تغنی اسے پھر کیا مراد ہے؟ سو اس کا جواب
 یہ ہے کہ ”غناء“ عربی زبان میں بلند آواز سے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی
 معنی یہاں مراد ہے، جیسا کہ امام شافعیؒ اور امام احمد کا قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں
 اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے، تغنی کے بجائے ”یجھڑ“ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں چنانچہ
 صحیح بخاری ہی کی بعض روایات کے الفاظ ہیں:

”ما اذن اللہ لشيء ما اذن لنفسی حسن الصوت

بالقرآن یجھربہ“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۶)

اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح کسی کو آواز
 نبی کی آواز کو جب کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھے۔

یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت
 مرض غث کا علاج

تحسین صوت کی ترغیب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 (فقیر الکلمہ صفحہ ۱۸)

(گزشتہ سے پیوستہ)

و سلم کوئی واضح لفظ استعمال کر سکتے تھے، پھر آخر "تغنی" جیسا زوجین
لفظیوں استعمال فرمایا؟

حقیقت یہ ہے کہ افعیٰ العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہاں "تغنی"
کا لفظ اختیار کرنے میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے، جس کو آپ وضاحت سے نہیں سمجھ
سکتے تھے کہ کانے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لفظ پر مشتمل
ہوتا ہے جو بڑے تناسب سے ایک خاص وزن میں ہرودیئے جاتے ہیں، پھر ان کو پڑھا
بھی، پس غور و جہد سے جانتے ہیں کہ سننے والا بہت غلطوہ ہوتا ہے، چنانچہ بوقت
دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سامع ان گانوں سے اس قدر لطف اندوز ہوتا ہے کہ وہ
انہیں یاد کر لیتا ہے، اور چلتے پھرتے انہیں گنتا ہے۔

نزول قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ
قرآن کریم کو بحضرت پڑھیں اور اس کے معنوی علوم و معارف سے فائدہ اٹھانے
کے علاوہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی لطف اندوز ہوں، اور جمیع فرقوں میں
بندی فکر اور حزم و وقار پیدا ہو اور دوسری طرف وہ قرآن کے پائثر کلمات
کی برکات سے متمتع ہوں، چنانچہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ شعراء کے اشعار گنگنے
کے بجائے قرآن کریم کو خوش الحالی سے پڑھ کر میں اور کلام اللہ ہی ان کا دوسرا
رفیق بن کر رہ جائے۔ ابن الاثیر نے جب "لیس منا من لم یغن بالقرآن"
کا مطلب پوچھا تو انھوں نے فرمایا:

«كنت العرب تغني اذ ركبت الابل، واذ اجلمت

فالا فنية وعلى اكنى حوالها فلما نزل القرآن

(بقیہ کے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون
القرآن هجيرا لهم مكان التغي،
(شرح السنة ج ۲ ص ۲۸۶)

گنا اہل عرب کا اور حنا پھوننا تھا، سفر ہو یا حضر وہ گناے ہی سے
دل بہلاتے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھڑی میں بیٹھے ہوں، گناہی ان کا
رفیق ہوتا، جب قرآن کریم نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے چاہا کہ گناے کی یہ خستیت ختم ہو جائے اور قرآن کریم اس کی جگہ لے لوں گا
رفیق دونوں بن جاتے۔

اس میں چنداں مشبہ نہیں کہ قرآن کریم ایک سببِ نظیر کتاب ہے، اور اس کے نظم
میں ایسا لذیذ اور شیریں آہنگ ہے جو شعر سے کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت
کا حامل ہے، اس میں وہ حسن و خوبی ہے کہ اہل عرب ہی نہیں دنیا کے ہر زبان
کے لوگ اسے شکر غیر معمولی لذت اور تاثیر محسوس کرتے ہیں، یہ ایک ایسا معجزاتی
کلام ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے بھی آدمی نہیں اکتاتا، بلکہ ہر مرتبہ ایک نئی لذت
و حلاوت محسوس کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا ذوقِ جمال
سودھرے اور وہ قرآن کریم کی حلاوت و لطافت سے محظوظ ہوں چنانچہ بنی مائیکہ
نے "الزاهر" میں حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :

"المراد به التلذذ والاستحلاء كما يستلذ اهل
الطرب بالغناء فاطلق عليه تغنيا من حيث انه
يقول عنده ما يفعل عند الغناء وهو كقول النفا
(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

بکاء حمامۃ تدعو اھدیدا : مفجوة علی فنن تنفی
اطلق علی صوتھا الغناء وان لم یکن غناء حقیقۃ
دھوکہ تو لہو العماثر تیجان العرب ، لکھو لھا
تقوم مقام التیجان ،

(فتح الباری ج ۵ ص ۶۲)

”تنفی“ سے مراد تلاوت قرآن میں ایسے ہی لذت و ملاوت محسوس
کرنے کے لیے جیسے مسٹ لوگ گانے سے محسوس کرتے ہیں، چنانچہ یہاں
تلاوت قرآن کے لئے تنفی کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ اس سے
وہی (بلکہ اس سے بڑھ کر) لذت لی جاتی ہے جو فناء سے حاصل کی
جاسکتی ہے۔ یہ اسلوب بالکل نابغہ کے اس شعر کو طبع ہے جس میں
اُس نے کہا ہے کہ، بکھتری کا روئے بکھتر کو آنے کی دعوت دے رہا ہے
وہ ایک شاخ پر غلیں بیٹھی ہے، گانا گارہی ہے، اس شعر میں بکھتری
کی آواز پر غناء کا اطلاق کیا گیا، کیونکہ اُس سے وہی کیف و مستی
پیدا ہوتی ہے جو گانے سے حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اہل عرب کا
مشہور قول بھی ہے ”عماے عر لہ کے تاج ہیں“ اس کا مطلب یہ
ہے کہ حقیقی تاج عماے ہی ہوتے ہیں بلکہ عماے اس جگہ پہنے جاتے
ہیں جہاں تاج پہنے جاتے ہیں، اس لئے عماے کو تاج کہہ دیا گیا۔

حاصل اس ساری بحث کا یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بجائے
اس کے کہ شعراء کے اشعار گوتے جائیں، ادراغیں اپنا ہدم و رفیق بنایا جائے،

(گزشتہ سے جو سترہ)

و ان کریم کی ہجرتِ ثلاث کی جاتے مغر و حضرین آتے اپنا سونس و رفیق بنایا جاتا
گئے سے لذت حاصل کرنے کے بجائے قسرتِ ان کریم کی آیات سے لطف اٹھایا جاتے، ہنوز
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش واقعہ تھی اسکی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو
پچھلے گذر چکی کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک نوجوان قریب
سے کوئی نیت لگاتا ہوا گذرنا آپ نے اسے مخاطب کرتے فرمایا:

”وَبَيْدَا يَا شَيْبَابُ هَذَا الْقُرْآنُ تَعْنِي قَالِهََا مَرَاتَا
نوجوان! تم پر افسوس ہے، تم قرآن ہی کو گانے کے بجائے کیوں نہیں پڑھ
لیئے آپ نے یہ جملہ کئی بار دہرایا۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص گانوں کا شہید لڑی اور
غنا، کامرین ہو گانے کے بغیر آئے ہیں نہ ملتا ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن
کریم کی ہجرتِ ثلاث کرے، اَللّٰہُ اَللّٰہُ کَلَامُ اللّٰہِ کے انوار، برکات اور اس کے حسن
لہافت سے اس کا ذوق فاسد سدھر جائے گا۔ یہ علاج علامہ ابن قیم رحمہ اللہ
علیہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا فور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علیہ نے بھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”ان المرء اذا اعتاد بالغناء يغلب عليه ولا يستطيع
ان يتركه ولذا ترى المغنى لا يزال يذم من في كل
وقت فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي
عليه ان يكف عنه يجعل القرآن دندنته وغناه
حتى باخذ القرآن ما خذوه ويغلب عليه كغلبته
(بقیہ الگے صفحہ پر)

گذشتہ سے جو ستر

و یجلبو بہ احراۃ و اہلہ کے جلاۃ منہ

(فیض البادی ج ۲ ص ۲۶۹)

جس شخص پر گانا غلبہ پا جاتے اور وہ اس کا دی ہو جاتے، اور اسے
پھوڑنا اس کے لئے بڑے مشکل ہو جاتے، جیسا کہ مغنی کا آپ نے بھی مشاہدہ
کیا ہو گا کہ وہ ہمہ وقت گنگناٹے میں لگا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے
بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رکنا چاہیں تو قرآن
کو اپنی نگاہ بنالیں، قرآن کریم کی تہذیب بکثرت کریں، اور اسے استنا
غائب کر لیں کہ قرآن ہی سے سکون حاصل کریں اور اسی سے اپنے
غم دھوئیں۔

قرآن کریم کو گانے کی جگہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے موسیقی کی دھنوں پر
اور فناء کے فنی قواعد کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ ایسا کرنا قطعاً حرام ہے، قرآن
کو تو بس خوش الحانی اور قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کر ہی پڑھنا لذت و عذوت حاصل
کرنے کے لئے کافی ہے، علامہ سر منادی رحمۃ اللہ علیہ صریحاً ”ذینہ القرآن
باصواتہ تنکھرفان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً“ (قرآن کو
خوش الحانی سے پڑھو، کیونکہ خوش الحانی سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے)
کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد اداۃ بحسن الصوت وجودة الالاداعیث للقلوب
على استماعه وتدایره والاصفاء الیہ قال النوریستی
هنا اذا لم یخرجہ التعانی عن التجوید، ولم یبصر فہ
(بقیہ النکح صفحہ پر)

(گدشتن سے پرستہ)

عن سرعات النظم في الكلمات والحروف فان انتهى
الى ذلك عاد الاستحياب كراهة واما ما احذثه
المتكلمون بمعرفة الاوزان والموسيقى فياخذون
في كلام الله ماخذ هم في التشبيب والنزل فانه
من اسوأ البذعة فيجب على السامع التذكير
على التالي التعزيز واخذ جميع من الصوفية منه ذهاب
السباع من حسن الصوت وتعقب بانه قياس فاسد
وتشبيه لشئ بغيره مثله وكيف يشبه ما امر
الله به بما نهى عنه.

(فيض القدير ج ۲ ص ۶۸)

قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنے اور اچھی طرح ہر لفظ ادا کرنے سے
دلوں میں قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور کلام اللہ میں غورو
فکر کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور شی
کہتے ہیں کہ تلاوت میں تحسین صوت صرف اس وقت تک ممکن
ہے جب تک قواعد تجوید کی حد میں رہا جائے اور آیات قرآنی کے کلمات
اور حروف نہ بگڑائے جائیں نہ کبکائی قواعد تجوید پس پشت ڈال دیئے جائیں
یا اس طرح پڑھا جائے کہ کلمات اور حروف بگڑ جائیں تو یہ استحباب
ممانعت میں بدل جاتے ہیں۔

۱۔ وہ طرح فقیر بعض بہ جانکاف کرنے والوں نے گھڑیا ہے
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

② اس کی تاثر بخاری کی اس مذکور روایت سے بھی ہوتی ہے، جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اور جس میں یہ الفاظ ہیں "عندی جارتان تغنیان ولیتا بمعین" (میرے پاس بیٹھی دو لڑکیاں گارہی تھیں اور وہ گانے والیاں بھی نہیں تھیں)۔

دیکھئے! یہاں حضرت عائشہؓ نے ان لڑکیوں کے بارے میں پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ گارہی تھیں، پھر انھیں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ گانے والی نہیں تھیں! یہ بظاہر دو متضاد باتیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں، جب کہ دونوں جملوں میں "گانے" کے لفظ سے الگ الگ معنی مراد ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ اوپر ہم نے "غناء" کے جو دو معنی بیان کئے ہیں، حضرت عائشہؓ کے پہلے جملے میں ان میں سے پہلے معنی مراد ہیں (یعنی طبعی سادگی سے گانا) اور دوسرے جملے

(گدگد سے چوسنا) کہ: شعار کے اوزان اور موسیقی کی دھنیں سمجھ لی ہیں

اور کلام اللہ کو اسی طریقہ سے پڑھتے ہیں جس طرح عشقیرا شعار اور غزلیں پڑھی جاتی ہیں، وہی طریقہ بلاشبہ ایک بدترین بدعت ہے، سننے والے پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرنے سے منع کرے، اور پڑھنے والا واجب التعزیر ہے۔

حدیث میں وارد حسن صوت کی ترقیب سے صوفیاء کی ایک جماعت نے سماع کے استقباب پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اس استدلال پر علماء نے کثرت کی ہے، کیونکہ یہ قیاس فاسد ہے، در ایک چیز کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دینا ہے جو اسکی جیسی نہیں ہے، بھلا سوچے! جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو وہ اس چیز کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے جس سے اس نے روکا جو؟

ہیں دوسرے معنی (یعنی فنی قواعد کے ساتھ گانا) پہلے معنی کے لحاظ سے وہ
 گارہی تھیں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ گانے والی نہیں تھیں اب ذرا
 حافظ ابن حجرؒ کی اس حدیث کی شرح کو دوبارہ دیکھ لیجئے، جو پچھلے گزشتہ صفحہ
 پر ہے، حافظ صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت عائشہؓ نے ان رکبوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ وہ لیٹا
 بمغنیین“ وہ دونوں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں
 اس طبع ابتداء ظاہری الفاظ سے جو وہ ہم جتنا تھا اُسے آپ نے دور
 کر دیا، وجہ یہ ہے کہ ”غنا“ کا اطلاق عربی زبان میں نرم اور بلند
 آواز سے پڑھتے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب ”نصب“ کہتے ہیں،
 اسی طرح صدی غوانی پر بھی ”غنا“ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب
 یا صدی غان کو مغنی نہیں کہا جاتا، مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں،
 جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھر کا کر، ایسے
 اشعار گائے جن میں گندی باتوں کی ہراحت یا اشارہ ہو“
 آگے امام قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے قول ”مغنیین“
 کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اس طرح گانا گانے جانتی تھیں، جس
 طرح عام طور پر پیشہ ور گانے والیاں جانتی ہیں، یہاں حضرت عائشہؓ
 نے ان کے گیت پڑھنے پر عجزاً ”غنا“ کا اطلاق کیا ہے، جس کے معروف
 معنی ہیں ”اس طرح اشعار پڑھنا جس سے جذبات متحرک اور براغیختہ
 ہوں“

تقریباً یہی عبارت علامہ آلوسی نے ”روح المعانی“ (ج ۶ ص ۴۶۱)
میں بھی نقل کی ہے۔

(۳) علامہ ابن الاثیر جزریؒ روایت نقل کرتے ہیں :

قد رخص عمرہ فی غناء ! لا عراب دھو صوت کا لحد !

(التمہایۃ فی غریب الحدیث)

حضرت عمرؓ نے غناء و عراب (بدویوں کے گائے) کی اجازت دی ہے
جو بالکل صدی کی طرح ہوتا ہے۔

(قریب قریب یہی بات ”مقدمہ شرح بخاری“ اور ”جامع الاصول“ میں
بھی ہے) امام شافعیؒ نے ”الاقتضام“ میں اور شیخ ابن حجرؒ نے ”المزہب“
میں ان روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے، مگر حرمت کی روایات میں ”فنی“
کو مد کے ساتھ لانا ”مراد ہے۔ اور اباحت کی روایات میں طبعی مساوی سے گزرنے
مراد ہے۔ سابقہ روایات کی پوری عبارتیں ان شاء اللہ لکھے ذکر کی جائیں گی۔

روایات غناء کو دو الگ الگ معنی پر معمول کرنے کی تائید محقق ابن ہمامؒ
کی عبارت سے بھی ہوتی ہے، جسے علامہ ابن بخیمؒ نے بھی ”البحر الرائق“ میں
نقل کیا ہے، علامہ ابن ہمامؒ کے الفاظ ہیں :

لے یہ بات صرف ان دو بزرگوں ہی نے نہیں کہیں بلکہ محققین کی یہی رائے ہے پھر پھر
تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱ و شرح السنہ ج ۴ ص ۲۲۲
و کمال الکمال المعلم ج ۲ ص ۴۰

۳۳ ج ۳ ص ۱۸۷ (مادہ : غناء)

اسے مطلب یہ ہے کہ بدوی لوگ جو غناء کے فنی قواعد سے نااہل ہوتے ہیں اور طبعی سادگی
سے اشعار رگاتے ہیں جن کی نغمہ سرائی گائے کے جیسے صدی نوالی سے زبان قریب ہوتی ہے

... ..

”فان لفظ الخشاء كما يطلق على المعروف ليطلق على
غيره قال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن
فليس منا“

فتح القدیر کتاب التہذیب ج ۱ ص ۲۶

جس طرح ”غنا“ کا اخلاق ایک معروف معنی پر ہوتا ہے، اسی طرح ایک
غیر معروف معنی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث: من لم يتغنى بالقرآن
فليس منا میں یہی غیر معروف معنی آئے ہیں۔

یہاں تک کی ساری گفتگو دوسرے مضمون سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف نکلنے
کی شرعی حیثیت سے متعلق تھی، لیکن عام طور پر لگنے پگھلنے کے ساتھ دوسرے
بھی بہت سے گناہ اور منکرات شامل ہو جاتے ہیں، مثلاً: دارہ مزاج لوگوں
کا اجتماع، نامحرم عورتوں یا لڑکوں سے گونا گونا گونا، یا ایسے اشعار سننا جو حرام
باتوں پر مشتمل ہوں، جیسے کسی زندہ جانی پر پانی عورت کا نام لے کر اس سے
نشیب کرنا، یا کسی انسان کی نیابت کرنا، اس پر بہتان لگانا یا اس کا مذاق اڑانا
یا اسی طرح کی دوسری باتیں جو منکر و فحش دونوں میں ممنوع ہیں اور جن کی حرمت
میں نہ کسی مسلمان کو کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے، نہ مذکورہ بالا روایات میں ان
کی بابت کا اور فی سائید موجود ہے، اور نہ عقلی و نقلی اعتبار سے ان کے جواز کی
کوئی گری سے گری دلیل مل سکتی ہے۔

مذاہبِ اربعہ اور صوفیاء کی آراء

"خدا سے رحمت کے بندے گانے (با جوں) کی محفل میں شریک نہیں ہوتے" امام ابوحنیفہؒ
 "محاکمات ایک فضول اور کمزور شغل ہے جو باطل سے ثابت رکھتا ہے" امام شافعیؒ
 "بہت سے ہاں (دینہ میں) بھی گناہ کا پھل خالق ہی کا مشعل ہے" امام مالکؒ
 "گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں" امام احمد بن حنبلؒ
 "گانا مردار کو خلیج حرام ہے" عارف محاسبیؒ

فقہاء کی آراء

فقہاء غناء اور آلات موسیقی کے حکم میں تفصیل و نتیجہ سے کام لیتے ہیں اور ان کی تین قسمیں کرتے ہیں، جن میں سے ایک قسم تمام فقہاء کے نزدیک باجماع حرام ہے اور ایک قسم کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا وہ حرام ہے یا حلال اور تیسری قسم ان غناء و آلات موسیقی کی ہے، جو بطور توخا اور آواز موسیقی معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ آخری قسم تمام فقہاء کے نزدیک حلال ہے۔

پہلی قسم یعنی وہ آواز موسیقی اور غناء جو باجماع حرام ہیں، ان کی بھی تین صورتیں ہیں،

۱۔ وہ تمام موسیقی کے آلات جو کسی مفید مقصد کے بجائے محض ناپسندیدہ اور لہو و لعب کے لئے بنائے جاتے ہیں، اور ان سے لطف اندوزی کے لئے گانا اور دہرائی ہو، بلکہ وہ گانے کے بغیر ہی کیفیت دستی پیدا کر دیں، جیسے ستار اور طنبور وغیرہ۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اس صورت سے خارج ہونے کی وجہ سے حرام نہیں۔

۲۔ یہ وہ آلات اور آلات موسیقی کے لئے نہیں بنایا جاتا، بلکہ کو مفید مقاصد کے لئے بنائے جاتے ہیں، مثلاً اخبار سرور اور اطلاع وغیرہ، اور سرے یہ کہ نفس کی آواز اتنی پرکشش نہیں ہوتی کہ گانے کے بغیر بھی بھلی معلوم ہو اور کیفیت دستی پیدا کر دے۔

ترتیب اول سے لیکر تب تک تمام امت کا ان آداب کی حرمت پر اجماع ثابت
 چنانچہ صحابہؓ، تابعینؓ، ائمہ اربعہؒ اور ان کے متبعین تمام مجتہدین امت و
 فاضلین و مصلحین سب اتفاقاً ان کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں خود
 نیت و مقصد بچ جائیوں نہ ہو کیونکہ بالفرض اگر نیت اور مقصد ٹھیک ہو تو کبھی
 ان کا استعمال فساد اور فحشاء کی مشابہت سے ناجائز نہیں جیسا کہ امام غزالیؒ نے لکھا
 ہے، اور اس بات سے کوئی بھی مسلمان، جسے علم اور دین سے ذرا مس ہو، خلاف
 نہیں کہے گا۔

باب - جو شخص کسی معصیت کا سبب بن جائے، مثلاً زانیہ و زانیہ سے غافل
 کرنے، باجماع حرام ہے۔

ج - وہ شخص جس کے ساتھ کوئی منکر دہرایا جائز کام رہا اس سے اجازت باطل
 حرام ہے، جیسے اجنبی عورتوں، در بے پوشی، لڑکوں سے گانے سننا، یا ناخوش گونا
 بہتان تراشی اور غیبت پر مشغلی، شکار گانا۔

خلاصہ یہ کہ جو آداب موسیقی گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کر دیتے ہوں
 اور اسی مقصد کے لئے ان کا استعمال بھی ہوتا ہو یا جماع حرام ہیں، خواہ ان کے
 ساتھ گانا ہو یا نہ ہو، نیز آلات موسیقی کے بغیر صرف گانا اس وقت باجماع حرام
 ہے، جب تک کسی حرام کام کا سبب بنے یا اس کے ساتھ کوئی منکر شامل ہو جسے فرائض
 کا ترک ہو یا اجنبی عورتوں سے گانا سننا، ان آفریاد صورتوں کا حکم کچھ غنا کے
 ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ہر وہ کام جو کسی معصیت کا سبب بنے اور ہر وہ مباح
 جس کے ساتھ کوئی منکر مل جائے، حرام ہے، خواہ اس کا تعلق گانے سے ہو یا غزیر
 وغیرہ سے۔ ان احکام کی دلیل میں آثار صحیہ اور تابعین تو بھی گزر چکے، اب الحمد
 کے اقوال تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

فقہ حنفی

عَلَّامُ الْبُیُوتِ جصاصؒ نے، ابوحنیفہؒ سے سورہ فرقان کی آیت
 ”لَا تَشْهَدُونَ الرُّدْرَ“ کی تفسیر میں نقل کیا ہے:
 ”اِنَّ الرُّدْرَ الْغَنَاءُ“

(احکام القرآن ج ۳ ص ۴۸۸)

یعنی ”رُدْر“ سے مراد گناہ ہے۔

امام سرخسی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اس مفتی کی شبہات قبول نہیں کی جائے گی، جسکی مصاحبت لوگ
 اختیار کرتے ہوں اور وہ بھی انھیں اکٹھا کر رہے“

(المبسوط ج ۱۶ ص ۱۳۲)

عَلَّامُ الْبُیُوتِؒ کا انی ”ر ق م ط ا ز ر“ ہیں:

”جس مفتی کے گرد لوگ گائے سے مزے لینے کے لئے جمع ہو جاتے ہوں۔

وہ علول نہیں خواہ شہرباب مذہبی چتا ہوا کیونکہ وہ بدکاروں کا سرغنہ

لے یہ آیت اور اسکی تفسیر تفصیل کے ساتھ پیچھے گذر چکی ہے۔

تہا اصل یہ ہے کہ اسلامی قانون میں گواہی دینے والے شخص کی روٹی اور حلاقیت و ملت و ملت

ہو نا ضروری ہے، اسی لئے گواہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو جس کا غضب یہ ہے

کہ آدمی کبائرت سے اجتناب کرتا ہو بلکہ مصفا کا از نکاب بھی بلے غیری اور دھڑلے سے

نہ کرتا ہو۔

ہے۔ البتہ اگر وہی تہائی میں وحشت و درگزر کرنے کے لئے نکالے تو کوئی
مفاد فقہ نہیں، کیونکہ سماع سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، البتہ
اس مفاد سنانہ انداز میں مزے ڈرانے کو حلال نہیں کہا جاسکتا۔
ربادہ شخص جو کسی آواز موسیقی سے شغل کرتا ہو، تو دیکھا جاتے گا،
کہ وہ آواز فی نفسہ شیعہ (بڑا) ہے یا نہیں، اگر فی نفسہ شیعہ نہ ہو
جیسے بانس اور دف۔ تو کوئی مفاد فقہ نہیں، مگر وہ شخص عادل ہی ہے
گناہ اور اگر وہ آواز شیعہ ہو جیسے عود وغیرہ، تو اس شخص کی عدالت ختم
پیدا جائے گی، اس لئے یہ ر خود وغیرہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں
ہیں۔ (بدائع، مضامین ج ۲ ص ۲۶۹)

علامہ محمد طایب بن محمد بخاری صاحب، خلاصۃ الفتاویٰ، لکھتے ہیں:
"فتاویٰ میں ہے کہ ملاہی، جیسے بانسری وغیرہ، کی آواز سننا حرام ہے۔
اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استماع ملاہی
(یعنی موسیقی سننا) گناہ ہے، اور اس کے لئے اہتمام سے بٹھینا فسق ہے
اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
بظور تہدید ہے، البتہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچنے کی پوری
پوری کوشش کرے۔"

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۳۵)

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ:

انام محمد کا قول، "فوجدتہم لعلبا او غناء" اس بات کی دلیل
ہے کہ بانسری بجانا اور گانا گانا حرام ہے۔

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۵۷)

صاحبِ ہدایہ، شیخ الاسلام علی بن ابی بکرؒ نے لکھا ہے :
 ”معنی کی مشہادت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہی و کسرو
 کے زخام کے لئے اٹھا کر ہے۔“

(ہدایۃ کتاب التہذیب ج ۳ ص ۱۶۱)

محقق ابنِ حاتمؒ اسکی شرح میں فرماتے ہیں :
 ”فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ لہو و لعب یا مال کمانے کے
 لئے گانا گانا حرام ہے۔“

اگر آپ کہیں کہ مصنف نے مسئلہ کی علت یہ بتائی ہے کہ ”معنی
 لوگوں کو ایک گناہ کبیرہ کے لئے جمع کرتا ہے“ اس کا لقب صاف تو یہ
 ہے کہ گانا گانا مطلقاً حرام ہو، حالانکہ ایسا نہیں، اس لئے کہ اگر کسی
 کا مقصد دوسرے کو سنانا نہ ہو بلکہ وہ محض تنہائی میں وحشت دور
 کرنا چاہتا ہو، تو چنداں گناہت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی قول ہے کہ اگر
 قانون کو درست کرنے یا اشعار میں روانی پیدا کرنے کے لئے گایا جائے
 تو مکروہ نہیں، اور یہ بھی فقہاء کا قول ہے کہ شادی بیاہ کے موقع
 پر گانا سننا مکروہ نہیں، اگر چہ گانے کے ساتھ ایک قسم کا لہو و لعب
 دف بجانا بھی ہو۔ چونکہ روایات میں شادی بیاہ کے موقع پر ہر کسی
 اجازت پر نفس مجبور ہے۔“

جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلانے اور وحشت دور کرنے کے لئے
 گانے میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکروہ
 نہیں کیونکہ مکروہ صرف وہ گانا ہے، جو لہو و لعب کے لئے گایا جاتا
 شمس الاثریہ رضیؒ کی یہی رائے ہے۔ جب کہ بعض دوسرے مشائخ

گانے کی تمام صورتوں کو مکروہ کہتے ہیں، اور یہی شیخ الاسلام (خواجہ زادہ)
کا قول ہے۔ پس مذاہبت ممکن ہے کہ مصنف بھی شیخ الاسلام کی طرح
علم مخالفت کے قائل ہوں۔

آگے کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”البتہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان اشعار کا کانا حرام ہے، جن
کو مضمون حرام امور پر متعلق ہو جیسے وہ اشعار جن میں کسی زندہ اور
جانے پہچانے مرد و عورت کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی ہو یا شراب
کی خوبیاں بتا کر شراب نوشی پر بھڑکایا ہو، یا وہ اشعار جن میں اللہ
خامہ اور چاند دیواری کو تجسس پیدا کیا گیا ہو یا کسی دینی یا مسلمان کی
ہجو کی گئی ہو۔

البتہ وہ اشعار جو ان برائیوں سے پاک ہوں، درجن میں باد و بہار
برگ و گل اور آب و ہوا کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہو، مباح ہیں
اور محض شعر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں۔ البتہ اشعار بھی جب
موسیقی کے ساتھ گاتے جائیں، تو ممنوع ہیں، البتہ اگر وہ اشعار بھی
جو مواعظ و حکم سے پر ہوں، موسیقی کے ساتھ پڑھے جائیں تو جائز
نہیں۔ لیکن اب مخالفت کی وجہ موسیقی ہے، گانا نہیں۔ ”و الله اعلم“

۱۔ فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶ ۲۔ یعنی اس سوال و جواب سے اصل میں علامہ ابن
ہمام نے شیخ الاسلام کا مذہب ذکر کر کے اسکی وجہ ذکر کی ہے، اور پھر خمس الاثر مرحضی کے اس
استدلال کا جواب دیدہ ہے جو انھوں نے براء بن مالکؓ کے بارے میں مروی اثر سے کیا ہے
کہ درحقیقت حضرت براءؓ منہاج اشعار پڑھا کرتے تھے، جو حکمت و نصیحت سے پر ہوتے
تھے، سوال و جواب کی تفصیل ”فتح القدیر“ میں دیکھی جاسکتی ہے، یہاں خلاصہ ذکر کر لیا گیا
ہے۔ (مصنف رحمہ)

ہونے کے باوجود یہ دلتے خفیہ کے ہاں بھی مقبول ہے، مزید تاہم اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ابنہ نجیم نے بھی "ابحر الرائق" میں "معنی" کی اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور پھر لکھا ہے: "نقلہ فی الفہم دلتہ یعقبہ"، یعنی علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اس بات کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی۔

۴ محمد نے کے پیشے کو اپنا نا اور اُسے ذریعہ معاش بنانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، جیسا کہ صاحب "ہدایہ" کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔

"ابحر الرائق" میں علامہ ابنہ نجیم "کنز الدقائق" کی عبارت "دلتہ"

من یلعب بالطنبور یعنی لبتاس" کے تحت لکھتے ہیں:

"مشت کی مراد طنبور سے ہر وہ آلہ ہے جو لوگوں کے درمیان بڑا سمجھا

جاتا ہو، اور اس سے دن آلات سے احتراز مقصود ہے، جو بڑے نہیں

سمجھے جاتے، جیسے قصب (سارنگ) بجانا، کما سکی بناؤ پر شباعت

رد نہیں کی جاتے گی، البتہ اُسے بھی اس قدر بجانا کہ لوگ مست ہو کر

اپنا مشروع کر دیں، گناہ کبیرہ ہے۔ (مبطل)

"تا آمار خانیہ" میں ہے کہ جو شخص آلات موسیقی سے شغل کرتا ہو

تو یہ شغل اگر اُسے زرافض سے غافل نہ کرے، تو اس کی شہادت رد

نہیں کی جائے گی، البتہ اگر آلات موسیقی سے شغل اُسے زرافض سے تو

غافل نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو آلات وہ استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں

میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، جیسے بانسری اور طنبور وغیرہ، تو اس کی

عدالت ختم ہو جائے گی اور شہادت رد کر دی جائے گی، بلکہ جو چیزوں

لے اور دطنبور بجانے والے اور پیشہ در معنی کی شہادت قبول کی جائے گی، یہ دیکھ کر کنز الدقائق

سے وہ شغل کرتا ہے اگر لوگوں میں بری نہیں سمجھی جائیں، جیسے حدیثی خوان
یا نقیب دیانسی، بھانا، تو اس کی عدالت باقی رہتی ہے، لایہ کر دے
انہیں۔ اس قدر استعمال کرے کہ لوگ نفس مستفیج کر دیں۔

(انجیل لوقا ج ۷ ص ۴۶)

اس کے بعد علامہ بن بختیم نے "فتح القدیر" کی دہی عبارت نقل کی ہے جو ہم
اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں:

ہذا زی دہنے مناقب میں ایسے گمانے کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے

جو اوقات موسیقی، جیسے خود وغیرہ کے ساتھ گایا جاتے۔ غناء مجبور

نہ پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ، صاحب "تاتارخانیہ" نے یہ بات اس زمانے میں کہ
ہے، جب اسلام اپنے عروج و شباب پر تھا اور دنیا کا اکثر حصہ مسلمانوں کے
زیر نگیں تھا، پورے عالم میں، اسلام کا سکہ چلتا تھا، خود مسلمانوں کی انفرادی حالت بہت
بہتر تھی، ان کی زندگیوں میں اسلام کی جاری و ساری تھی، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان آدمی
بھی دینی مسائل سے واقف ہوتا تھا اور خوب جانتا تھا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا ہے
مہر سے لحد تک قرآن و حدیث کے علوم اس کے کانوں میں پڑتے رہتے تھے، اسی وجہ
سے ان لوگوں کا کسی چیز کو اچھا یا بُرا سمجھنا بھی کافی خیال کیا گیا ہے۔

اب ہمارے زمانہ میں مسلمان نڈال و پستی کا شکار ہو چکے ہیں، ہر طرف کفر و انحراف کا رواج
ہے، موجودہ مادی تہذیب نے انسان کی فطرتِ پاک کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اس پر طرہ یہ کہ عام
مسلمانوں میں قرآن و حدیث اور دینی مسائل سے جہل و لاعلمی بھی عام ہے، لہذا خدا کا پیار سنی
اور شہواتِ بخیہ کے دل و مایہ میں جگہ پکڑ چکے ہیں، صبح سے شام تک یہ یوٹیوٹیو ویزن فیمس
اور ٹیپ ریکارڈان کے زہنوں کو مغلوچ و مسوم کرتے رہتے ہیں، لہذا اب اگر ت موسیقی
کے حسن و قبح کا معیار محض ان کا اچھا یا بُرا سمجھنا ہوگا، یہی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(حالی گانے) کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ حنفیہ نے اس بارے میں کوئی تصریح (امام ابو حنیفہ یا اصحابین سے نقل نہیں کی ہے۔ البتہ بنیاد اور تہذیب "یہ ہے کہ ابو ولعب کے لئے گانا گانا تمام آسمانی شریعتوں میں حرام رہا ہے، چنانچہ زیارات میں امام محمد نے ایک مسند اس شخص کے بارے میں لکھا ہے جو کسی عیسیٰ پیر کی وصیت کر کے جو ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک گناہ اور معصیت ہو، اور پھر امام محمد نے ان وصیتوں اور چیزوں کی مثالیں ذکر کی ہیں) اور انہی میں اس وصیت کو بھی ذکر کیا ہے جو کسی گانے والے مرد یا عورت کے لئے کی جاتی ہے، بالخصوص جب کہ وصیت کنندہ بھی عورت ہو الخ امام محمد کی اس جگہ کی وجہ سے خود مذہب حنفی کی نص سے ثابت ہو گیا کہ تہا گانا بھی حرام ہے، پس از اس طرح یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔

(البحر الرائق ص ۹۶ ج ۷)

علامہ ابن نجیم کی مذکورہ عبارتوں کا خلاصہ یہی بالکل وہی نکلتا ہے، جو "فتح القدیر" کی عبارتوں کا ہے۔

علامہ ربیع بن ریحان فتاویٰ خیر یہ "کی کتاب الکراہیۃ والاستحسان" میں اس بات پر طویل بحث کرنے کے بعد کہ سماع و غنا کی مطلقاً نفی درست نہیں، بلکہ حلال و حرام کی واضح طور پر تحقیق کرنا چاہیئے، لکھتے ہیں،

• صحابہ اور تابعین میں بہت لوگوں نے سماع کو جائز کہا ہے، علامہ ضروری یہ لکھتے ہیں: "اہل علم کا گانے کے بارے میں اختلاف ہے، ایک جماعت اسے جائز قرار دیتی ہے اور دوسری جماعت ناجائز، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور امام شافعی رو سے منقول اصح قول کے مطابق

یہ گمراہ! تجوہی، ہے، ”صاحب تشریف الاسلام“ فی حکام اسلام“
لکھتے ہیں۔

۶۔ امام جوینیؒ سے کہنے کے بارے میں کوئی صریح نص منقول نہیں ہے۔

حلیہ یہ دہلوی صبیح نہیں اچھا پختہ، بھی ”اسرار الیقین“ کے حوالے سے ”زیادات“ کی دہ
عبدالآپ بڑھ چکے ہیں، جس میں منشی کے لئے وصیت کرنا گناہوں میں شمار کیا گیا ہے،
ہذا یہ مشہور فواید کی غرض سے ثابت ہے، نیز امام ابو بکر جصاصؒ نے ”کلاسیۃ لحدود
الزور“ کی تفسیر میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”زور سے مراد غنا ہے“ اسی
طرح امام ابو حنیفہؒ کا یہ فقہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتب آپ کسی ولیہ کی دعوت میں
تشریف لے گئے، وہاں گونے بجانے کی آوازیں آرہی تھیں، جو آپ کو بہت ناگوار لگدیں
چنانچہ خود آپ کے الفاظ منقول ہیں کہ ”قد اہتلیت یہ صراۃ“، یعنی میں بھی
ایک مرتبہ اس گانے بجانے کی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، نقطہ ابتداء واضح طور
پر دلالت کر رہا ہے کہ گانا بجانا ایک مکروہ عمل ہے۔ (مصحف روح)

علاوہ ازیں امام ابو حنیفہؒ کا یہ فقہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتب آپ کسی باغ
میں چل پھردی گئے، تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے بے ہمتیوں کے ساتھ
واپس آئے تو آواز تھے ہیں امام ابن ابی شیبہؒ۔ جو مشہور قاضی بھی ہیں۔ مل گئے،
یہ دونوں بزرگ ساتھ ساتھ چلتے تھے، آگے ان دونوں کا گزرا ایسی عورتوں کے
پاس سے جو اوجھڑا گارہی تھیں، اور انھیں دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں، امام ابو حنیفہؒ
نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا، ”احسنن“، اور تم نے اچھا کیا، مختصری دور میں
کہ یہ دونوں بزرگ الگ الگ ہو گئے۔

کچھ دنوں بعد قاضی بن ابی لیلیٰؒ کے پاس ایک سادہ سادہ آیا جس میں امام ابو حنیفہؒ
کی شہادت کی ضرورت تھی چنانچہ امام صاحب کو بلوایا گیا۔ امام صاحب آئے اور گواہی
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

”بہت تپ کے بعض اصحاب نے تپ کے قول - ولای یحضرہ دلیۃ وغیرہا
 لکھو“ کے مفہوم سے ممانعت کا حکم نکالا ہے۔“

نہ اس کے چل کر مزید لکھتے ہیں :

”علماء مشافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت غنا کے حکم میں کثرت و قلت کے
 اعتبار سے زنا کرتی ہے، چنانچہ ہر ملگ غنا و قلیل کو جائز اور غنا و کثیر
 کو ناجائز کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ رافعی نے نقل کیا ہے جب کہ بعض دوسرے
 علماء غنا کے حکم میں عورت اور مرد کے اعتبار سے زنا کرتے ہیں، چنانچہ
 وہ حضرات اجنبی عورت سے گناہ سننے کو قطعی حرام کہتے ہیں، اور اس کے صلہ میں
 عورتوں کے بارے میں ان کا بھی اختلاف ہے۔“

”گنہ شدہ سے چوستہ، قاضی بن ابی لیلیٰ نے ان کی گواہی رد کر دی اور کہا کہ اسے گنہ و گناہ
 سے کہا تھا احسن تنہم نے چاہا اس طرح آپ نے گنہ و گناہ کی جو صلا افزائی اور گناہ سے بچنے کی حجت
 کی تھی، جو سرسراستہ غلط ہے اور فاسق کی شہادت قابل قبول نہیں۔“

امام ابو حنیفہ رونے فرمایا میں نے ان سے یہ کب کہا تھا، اس وقت جب وہ گارہی
 تھیں یا اس وقت جب وہ خاموش ہو گئی تھیں؟ ”قاضی صاحب نے کہا اس وقت جب
 وہ خاموش ہو چکی تھیں، امام صاحب نے فرمایا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ احسن تنہم بالکوت، ”تم نے
 خاموش ہو کر اور گناہ بجا چھوڑ کر اچھا کیا۔“ (حموی شرح الاشیاء والنظائر ص ۶۵۰)

اس قصہ سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ گناہ بچ کر ناجائز سمجھتے تھے وہیں
 یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابن ابی لیلیٰؒ نے گناہ بچنے کو حرام اور گناہ سمجھتے تھے اور کسی ایسے شخص
 کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، جو گناہ مانا تو کہا اسکی حیات ہی گناہ ہو۔

۱۵ ایسے دلیہ میں شرکت نہ کی جائے جس میں ابو جہل ہو۔

۱۶ فتاویٰ خیر، ج ۲ ص ۸۳۔

علامہ ربیٰ رحمہ اللہ اس سے کچھ پہلے ہی یہ استفتاء بھی نقل کیا ہے کہ :
 دمشق سے سوال آیا ہے کہ آیا رقص و سماع کے بارے میں فقہاء
 نے کہیں ایسی بحث کی ہے جس سے ان کی رخصت معلوم ہوتی ہے ؟
 پھر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

”تأثر خانیہ“ میں بھی ”نصاب الاحتساب“ سے اسی قسم کا ایک
 فتویٰ نقل کیا گیا ہے جس کی عبارت یہ ہے کہ کیا سماع کے وقت رقص
 جائز ہے ؟ ”جواب : نہیں“ ”ذخیرہ“ میں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ، اور
 جن مشائخ سے اس پر سوال کیا گیا ہے ، وہ درحقیقت اس معاملہ میں معذور
 تھے ، اور ان کی یہ حرکات و سکنات بالکل ایسے ہی غیر اختیاری تھیں ،
 جیسے لرزے کے مرین کی ہوتی ہیں ، ”حیوں“ میں ہے کہ علماء اور پیشوا
 حضرات کے لئے یہ حرکات بھی مناسب نہیں ، اس لئے کہ اول تو یہ ہوا
 سے مشابہت رکھتی ہیں ، دوسرے خود ان کے وقار کے خلاف ہیں ۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ آیا ان کے لئے سماع بھی جائز ہے : نہیں ؟ تو عرض
 ہے کہ سماع اگر قرآن یا نصیحت کا ہو تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے ،
 اور اگر سماع گانے کا ہو تو حرام ہے ، اس لئے کہ گانا گانے اور سننے
 کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے ، اور وہ اس میں خاصے متشدد ہیں ۔

اور جن بعض مشائخ صوفیہ نے اسے جائز کہا ہے ، تو وہ بھی صرف
 ان لوگوں کے لئے جو نفسانی خواہشات سے دور ہوں اور تقویٰ اور
 پرہیزگاری سے مزین ہوں ، اور سماع کے ایسے ہی محتاج ہوں جیسے
 مرین دعا کا محتاج ہوتا ہے ، پھر ان کے لئے بھی کھلی جھوٹ تھیں

لے سماع سے مراد یہاں محض سننا ہے ، قوالی مقصد نہیں ۔

ہے بلکہ کچھ شرعاً ناجائز ہیں :

- ① کوئی امر و نہی ریش رطاکا موجود نہ ہو۔
- ② تمام حاضرین نیک، صالح اور متقی ہوں کوئی بھی فاسق یا دنیادار نہ ہو، اور نہ محفل سماع میں کوئی عورت موجود ہو۔
- ③ قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصولِ اجرت یا طوع مانگ نہ لگانا ہو۔

- ④ لوگ کھانے پینے یا لنگر کسے کئے اکٹھے نہ ہوتے ہوں۔
- ⑤ سوائے غلبہ حال کے کھڑے نہ ہوں۔
- ⑥ ریاکاری اور دکھاوے کے لئے وجہ کا اظہار نہ کریں چنانچہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ ریاکاری کے لئے وجہ کرنا اتنے سال فہیت کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سماع کی بالکل ہی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت حمید بنہادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے ہی میں ان شرعاً کئے ختم ہو جانے کی وجہ سے سماع سے توبہ کرنی تھی ؟ جواب میں اس فتویٰ کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں :

”فقہاء اور صوفیاء نے سماع کے بارے میں ڈھیروں کہا ہے، لکھی ہیں، لیکن اس مسئلہ میں سب کے جامع عبارت ان صاحب کی ہے، جن سے آلات موسیقی بانسری وغیرہ کے ساتھ سماع کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انھوں نے جواب میں لکھا کہ جس نے اسے حرام کہا ہے اس پر اس کے پکے ہونے کی وجہ سے التزام نہیں کیا جاسکتا، اور میں نے اسے حلال کہا ہے اس پر اس کی پختہ

کرداری کی وجہ سے عکسہ نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اب جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہو اور قلب نور معرفت سے جگمگا رہا ہو وہ پیش قدمی کرے، اور جس کا یہ جان نہ ہو اس کے نئے مانت پر عمل کرنا اور اس چیز سے روکا جس سے شریعت نے منع کیا ہے زیادہ سلاہی اور تقویٰ کی بات ہے۔ "واللہ اعلم"

(فتاویٰ خیریہ، ج ۲ ص ۶۹)

۱۔ فتاویٰ خیریہ، کی ان عبارتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ :

(۱) دوسروں کے لئے گانا گانا اور گانے کے پیٹے کو اپنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے چاہے گانے کے ساتھ موسیقی بھی ہو یا نہیں۔

(۲) بعض صوفیاء سے جو سماع اور وجد ثابت ہے، وہ اس سلسلہ میں لڑکے کے مرثیوں کی طرح معذور تھے، جس پر کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی۔ یا ان کے اس فعل کی نوعیت حالت اضطراب کی سی تھی، مگر اس میں فتاویٰ بالمعنی حرام دوا سے علاج بھی جائز ہے۔

(۳) جو صوفیاء سماع و غناء میں توسع سے کام لیتے ہیں، وہ مطلقاً جواز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ مذکورہ چھ شرطوں کے اہتمام کو لازم قرار دیتے ہیں۔

(۴) ہمارے زمانے میں سماع کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ ان شرائط کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پھر ذرا سوچئے کہ موجودہ زمانہ میں سماع کی رخصت کس طرح دی جاسکتی ہے، جب کہ سیدالطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی زمانے میں سماع سے اس لئے توہ کر لی تھی کہ ان شرائط کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ فتاویٰ ہندیہ کے مؤلفین لکھتے ہیں :

"فقہاء کے درمیان فتاویٰ مجبور (خالی گانے) کے حکم میں اختلاف ہے،

بعض کہتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق حرام ہے، اور اسے قصد اسنا گناہ اور معصیت ہے، یہی رائے کیشخ الاسلام کی ہے، اور اگر بلا قصد اس کی آواز کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں۔

بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اگر قافیہ درست کرنے اور اشعار میں بدوائی پیدا کرنے کے لئے انہیں گایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہو اور دفع وحشت کے لئے گائے تو اسکی اجازت ہے، بشرطیکہ گانا بطریق ہونہ ہو نہ شمس الاثم سے رخصتی کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

یہی مولفین آگے "جو امر انفاذی" کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ: "جس سماح، قوالی اور رقص میں ہمارے زمانے کے نام نہاد و صوفیاء مبتلا ہیں، قطعاً حرام ہے، اسکی طرف قصد کر کے جانا اور وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ درحقیقت اس خود ساختہ سماح میں اور فناء و تزیین اور حرام ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن یہ صوفیاء اس سماح کو حلال کہتے ہیں اور اپنے مشائخ کے افعال سے استدلال کرتے ہیں۔"

میرے نزدیک تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگلے مشائخ نے ایسا نہیں کیا ہے، جیسا یہ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے زمانہ میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ کبھی کوئی شخص کوئی شعر پڑھ دیتا، جس کا مضمون ان کی حالت کے موافق ہوتا، تو ان کا دل نرم پڑ جاتا (اور وہ بے قابو سے ہو جاتے) اور واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل نرم ہو اور اس پر رقت جلدی طاری ہو جاتی ہو، جب وہ کوئی ایسی بات سن لیتا، جو اسکی حالت کے موافق ہوتی ہے، تو اکثر اسکی عقل پریشانی طاری ہوجاتی اور وہ بے ساختہ کھڑے ہو کر ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے مقابلاً

میں نہیں ہوئیں۔ اور اس صورت میں چنناں بید نہیں کہ کچھ رخصت ہو اور ان سے مواخذہ نہ ہو۔

لہذا اگلے مشائخ کی نسبت یہ بدگمانی بھیک نہیں، کہ وہ بھی ایسے ہی افعال کرتے تھے جیسے اس زمانہ کے وہ فاسق کرتے ہیں، جو حلال و حرام اور دین و شریعت سے انتہائی ناواقف ہیں، اور بزرگوں کے افعال اور ان کی حقیقت سمجھے بغیر ان سے استدلال کرتے ہیں۔ آگے محیط سسر خسی سے نقل کرتے ہیں کہ:

امام ابو یوسفؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر گناہ و فسق سے بچتے ہوئے دفن بجائے، مثلاً یہی کہ اپنے بچے کو پہلانے اور خاموشی کرنے کے لئے بجائے تو کیا یہ بھی آپ کے نزدیک مکروہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں اُسے مکروہ نہیں سمجھتا، ہاں ایسے دفن کو مکروہ سمجھتا ہوں جو محض ابو ولعب کے لئے لگانے کے واسطے بچایا جاتے۔

آخر میں "خزانة المفتیین" سے یہ جزئیہ نقل کرتے ہیں کہ:

عید کے دن دفن بجانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مہیر نہ بھولے گا کہ یہ بات ان حضرات کے ہاں سے کہی جا رہی ہے، جن کے دل عشق و محبت کے جذبات سے بسر و برہ ہیں، اور ان کے قلب میں خدا کے لگاؤ اور محبت کا الاؤ جل رہا ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں، کہ عشق خواہ حقیقی ہو یا مجازی پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، اچھے عقلاء و عیب اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک معذوری کی سی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے جس پر احکام کا دار و مدار نہیں رکھا جاسکتا۔

ملہ فتاویٰ مالگیری ج ۵ ص ۳۸۸۔

صاحب: "مجموعۃ المفیدہ" لکھتے ہیں:

"اختیار میں ہے کہ "ذبیوں کو بے حیائی اور بدکاری، سود باجے مانتے اور گمانے بجانے سے روکا جائے گا، اور انھیں ہرگز سود و لعب سے منع کیا جائے گا جو ان کے دین میں حشرام ہو، اس لئے کہ مذکورہ چیزیں تمام مذاہب و ادیان میں بڑا گناہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی جو لوگوں کے واسطے گناہ کا "ہو، اس لئے کہ یہ فسق ہے۔"

مجموعۃ المفیدہ ص ۱۹۳

"نصاب راقب" میں (مسجد میں منبر پر غنا و مزامیر کے ذریعہ و مظلوم نصیحت کرنے کی ممانعت لکھنے کے بعد) لکھا ہے کہ:

"منبر پر غنا و مزامیر کے ذریعہ و عطا و نصیحت کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل مسجد سے باہر منبر کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی جائز نہیں، و آخر منبر مسجد میں جو صرف یزید الہی کے لئے بنائے جاتے ہیں، اس کی طرح جائز ہو سکتا ہے۔"

خلاصہ کلام | مذہب حنفی کی روایات اور مشائخ حنفیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان کا:

(۱) اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آلات موسیقی نکلنے کے بغیر بھی کیفیتِ مستی پیدا کرتے ہوں، حرام ہیں۔ اسی حرمت میں وہ دف بھی داخل ہے، جس میں گھنگھر دئے ہوں (کافی البور و رد المحتار)

(۲) اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نکلے جیسے مواقع پر دف اور نرس

لے نیز دیکھئے "الاختیار" ج ۲ ص ۱۴۱۔

- (۳) اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر من چھ شریعت کا لحاظ نہ رکھا جائے جو
 "خداؤی خیر" کے حوالہ سے گزر چکی ہیں، تو دوسروں کو لطف نہ دے کر لے کے
 لئے گانا گانا قطعاً حرام ہے، چاہے گانا آلات موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔
- (۴) اگر ان چھ شریعت کا پورا پورا خیال رکھا جائے تب بھی جواز میں اختلاف ہے۔
- (۵) اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے سے گانا گانا چند شریعت کے سوا جائز ہے۔
- ۱۔ گانا محض ہنر و لعب کے لئے نہ ہو بلکہ کوئی معتد بہ مقصد پیش نظر ہو۔
 مثلاً تنائی میں وحشت دور کرنا، ٹونٹ کے لئے صدی خوانی کرنا، بوجہ آٹھانا،
 مسافرت قطع کرنا یا بچے کو سنانا وغیرہ۔

جب : گانا پیشہ ور مغنیوں کی طرح اور قواعد موسیقی کا خیال رکھتے ہوئے نہ
 گایا جائے۔

ج : اشعار کے مضمون میں کوئی مکروہ یا حرام بات نہ ہو، مثلاً کسی کی غیبت
 یا استہزاء یا کسی زندہ جوانی یا بیانی عورت یا امر دے ساتھ تشبیہ۔

د : گانے کی عادت نہ بنائی جاتے، بلکہ کسی کبھار گایا جائے، اور خیال
 رکھا جائے کہ اسکی وجہ سے کوئی امر واجب ترک نہ ہو، یا کسی گناہ میں ابتلاء
 نہ ہو جائے۔

رد شیعہ الاسلام کا اختلاف کہ نفسِ خنای کو ناجائز کہتے ہیں، تو علامہ
 ابن ہمام کی تحقیق کے مطابق مراد وہ صورت ہے جب کہ اشعار کا مضمون کسی
 مکروہ یا ناجائز بات پر مشتمل ہو، اور یہ بات خود شیعہ الاسلام کے کلام سے
 بھی معلوم ہوتی ہے۔

(۶) جب مذکورہ چار شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس وقت
 اپنے لئے بھی گانے کے جواز میں اختلاف ہے۔

فقہ شافعی

ملائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجنبی عورت یا مرد سے گناہ سنا
خواہ موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ شیخ ابن حبیر کی رو سے جو
شافعی مکتب فکر کے عالم ہیں، گفت الرجاع، میں لکھتے ہیں:

”کسی آزاد عورت یا اجنبی باندی کا گناہ سنا، ان لوگوں کے بقول، ہمارے
ہاں بھی حرام ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ خواہ
غٹہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔“

”دو ضلعہ“ وغیرہ میں شیخین نے اس بارے میں تین جگہ پر کلام
کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی رائج مذہب ہے۔ قاضی ابوالطیبؒ
نے، جو فقہاء شافعیہ کے امام ہیں، مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اجنبی
عورت سے گناہ سنا ہر حالت میں حرام ہے، خواہ عورت پردے کے
پیچھے ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ قاضی ابوالحسینؒ نے بھی اجنبی عورت سے
گناہ سننے کی حرمت کی تصریح کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بارے
میں کوئی اختلاف نہیں۔“

امام لا رحمہ اللہ مزید وضاحت اور تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ اجنبی عورت یا مرد سے گناہ سنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں!

خواہ مفتی یا مفتیہ محل فتنہ ہوں یا نہیں۔ کیونکہ اگر یہ محل فتنہ نہ بھی
ہوں تب بھی عرف کا شناسا ہی باطن کو گندہ کرے۔ در مفتی جڑ بات
اُبھارنے کے لئے کافی ہے چنانچہ سامعین کے دلوں میں مفتی
یا مفتیہ کے لئے نہ سہی۔ بعض دوسرے لوگوں کے لئے برے جذبہ
پیدا ہو جاتیں گے۔

سی۔ سی۔ انجینی اور فتنہ خیزی سے بچاؤ کے لئے گانا
شنا حرام کیا گیا ہے۔ اور یہ درست۔ نئی واضح ہے کہ کوئی بھی انصاف
پسند شخص اس سے انکار نہیں کرے گا۔

دہلہ جن حضرات کی راتے ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں،
اور یہ زیادہ صحیح ہے، ان کے نزدیک عورتوں کا گانا شناسا
علیٰ، عوم حرام نہ ہو گا بلکہ اسی وقت حرام ہو گا جب کہ اس سے فتنہ
کا اندیشہ ہو۔

مام۔ اذرعی رہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک بھی حلیت
اسی وقت ہے جب کہ اس طرح بنا بنا کر نہ گایا جلتے جس طرح کا
عام رواج ہے اور۔ عوم پیشہ درگاہے داناں گاتی ہیں۔ چنانچہ اگر
پیشہ ورانہ انداز میں اور فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گایا جاتے تو یہ حرام
ہے کیونکہ اس صورت میں صرف آواز ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ
اور بہت سی چیزیں بھی زائد ہو جاتی ہیں تو اگر جیسے آواز کا پردہ نہ ہو

نہ محل فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی یا مفتیہ جس وجہاں اور عمارت میں گائے گائے سے ایسے
ہوں کہ انہیں دیکھ کر انسان کے دل میں برے خیالات پیدا ہونے لگیں اور اس کے سخی جنات بھرک
اُٹھیں۔ مثلاً نفع اور بدلت، لگنے کی مخصوص طرز اور دھن آہنگ میں زیر و بم،
(تنبیہ: محکمہ صنفیہ)

پھر بھی یہی کہا جاتے گا کہ اس قسم کے گانے سننا جائز نہیں کیونکہ حلت و حرمت کا اختلاف صرف اس فطری اور سادہ گانے کے بارے میں ہے، جس میں یہ زائد لغویات نہ ہوں۔

امام اذرعیؒ نے امام قرطبیؒ سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ گانا سُنے کو جائز کہتے ہیں (وہ بھی کھلی پھوٹ نہیں دیتے بلکہ) ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اجنبی غور تو دے گا، سننا حرام ہے خواہ سننے والے مرد ہوں یا غور نہیں نہ صرف یہ بلکہ اجنبی غورت سے قرآن سننا جائز یا اشعار، حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اسکی آواز سے دل میں ہیجان اور شہوت پیدا ہونے اور فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔

(کفایہ الزواع بہامتن الزواجر ج ۱ ص ۲۷۸)

دکھنا سے ہوس، اور ایسی میں حسن و لطافت، دلکشی کے لئے دُعا میں لُٹے اور زری اور پھر سب سے بڑھ کر حیوانوں کی طرح ٹمک چمک کے حرکات و سکنات۔
 ملکہ حقیقت یہ ہے کہ فتنہ فحش میں صحیح تر قول یہی ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو فاسق اور دیوث قرار دیا ہے جو اپنی باندی کو گانا دوسے لوگوں کو سنا کرے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

”امام سماعہ من لا مرأۃ الا جنسیۃ او الامرد فمن اعطى
 المحرمات واشدھا فادالمالدين . قال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ : ومن
 الجارية اذا جمع الناس سماعھا فلو سقیہ ترد شہادۃ“
 واختلف القول فیہ فقال ”دھودیانۃ فمن فعل ذلک کان
 دیوثاً“ (اغاثۃ اللھفان ج ۱ ص ۲۷۹)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

غراء شافعیہ کا اتفاق ہے کہ جو غنا کسی واجب کے ترک کا سبب بنے
یا جس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز مل جاتے، وہ حرام ہے۔

(کف الزعاع: احیاء العلوم)

شوافع کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صاف ستھرے مہنگا مین پرستل
اشوار کو خوش الحالی اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ پیشہ ور
گویوں کی طرح بے جا تکلف سے کام نہ لیا جائے اور نہ ہی آواز کے آثار چرچلاؤ،
آہنگ کے زیر و بم اور موسیقی کے فنی قواعد کا بقصد و اختیار انتہام کیا جائے۔ یہی
الہامی حدیث کا تحمل ہے جن سے گانے کی حاجت معلوم ہوتی ہے اور جن میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گانا سننا ثابت
ہوتا ہے۔ (کف الزعاع)

شافعی علماء کے نزدیک یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جو آلات گانے کے بغیر
بھی کیفیت دستی پیدا کریں، اور جنھیں بالعموم ہمیشہ درگوییے ہی استعمال
کرتے ہوں، ان کا استعمال حرام ہے۔ (احیاء علوم الدین)

ان کے علاوہ فقہی صورتوں میں ان کا باہمی اختلاف ہے۔ امام غزالی رحمہ
فقہ شافعیہ کے ممتاز عالم ہیں، اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں گانے کے
بجائے خود مباح ہونے پر طویل کلام کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

(گندہ شہ سے پیوستہ، رہا، جینی عورت یا مرد سے گانا سننا سو وہ بڑے بڑے حرام
کاموں میں سے ہے، اور دین کو بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اہم شافعی کا
قول ہے کہ ”باندی کا تک جب دو گوں کو اپنی باندی کا گانا سنوانے کے لئے
جمع کرے وہ بے وقوف ہے اور اسکی شہادت رد کر دی جائیگی، پھر آپ اس
سے بھی زیادہ سخت قول یہ ہے کہ وہ بزرگ کو اپنی باندی کا گانا سنوانا بے غیرتی ہے،
اور جو ایسا کرے وہ بوقوت ہے۔“

اگر آپ پوچھیں کہ سماع دفن کبھی حرام بھی ہوتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہاں پاپائے عوارضات کی بناء پر یہ حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱) گانے والے میں کوئی عارض ہو (۲) آواز فنا میں کوئی عارض ہو (۳) مصنونِ کلام میں کوئی عارض ہو (۴) سماع میں کوئی عارض ہو بایں طور کہ اسکی نیت ٹھیک نہ ہو یا وہ سماع کی علت بنالے (۵) محفلِ سماع میں کوئی عام آدمی موجود ہو، ان پانچوں عوارض کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ :

عارضِ اول : گانے والی ایسی عورت ہو جسے دیکھنا حلال نہیں اور جس کا گانا سننے سے فتنہ کا اندیشہ ہو، یا گانے والا ایسا عیش لڑکا ہو جس سے فتنہ کا خوف ہو، ان دونوں سے گانا سننا حرام ہے، اس لئے کہ یہاں بدکاری (فتنس) میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ لیکن اس حرمت کا سبب گانا نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ اسکی آواز سے سادہ اور عام گفتگو میں بھی فتنہ کا خوف ہو تو اس سے بات چیت کرنا، یا قرآنِ کریم کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں یہی حکم ہے ریش لڑکے کا ہے جب کہ اس سے بات چیت میں فتنہ کا خدشہ ہو۔

عارضِ دوم :- جن آلات موسیقی کو عام طور پر رنجنے اور شرابی استعمال کرتے ہیں، یعنی بانسریاں، ستار، ڈھول ان کا استعمال حرام ہے، ان کے علاوہ بقیہ آلاتِ شریعت کے عام ضابطہ میں اشیاء میں اصل یہ حکم ہے کہ "تحت مباح ہیں جیسے دھن اگرچہ گھنگرہ والا ہو، طبل، شاہین و قنیب وغیرہ۔"

عازن مسعود: اشعار کے مضمون میں کوئی خرابی ہو، شگفتہ گوئی یا جو ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صوبہ کرام خوں اللہ علیہم اجمعین پر کوئی ہمت باز نہ ہو گئی ہو، یا صوبہ کرام کی جو کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی کیا کرتے ہیں۔ ایسے اشعار کا سننا حرام ہے، خواہ غرض اللہ الہامی سے پڑھے جائیں یا سادگی سے، بلکہ انہیں سننے والا بھی قاتل کا ہم نوا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ اشعار سننا بھی جائز نہیں، جن میں کسی متعین صورت کی تعریف کی گئی ہو۔

عازن چیملاور: سننے والے پر شہوت غالب رہتی ہو۔ وہ عصفوان شباب کے سرزد ہند میں ہو، جنسی ضرورت اس کے دوسرے تمام مطالبات اور صفات پر غالب ہو، ایسے شخص کے لئے گناہنا حرام ہے، خواہ اس کے دل پر کسی معتین شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو کیونکہ بہر صورت جوانی کے پر آشوب زمانے میں جب وہ ذلت و رخسار اور فراق و وصال کے تذکرے سننے لگا، اسکی شہوت بھرناک اٹھے گی، وہ ان لحاظ کو کسی معتین صورت پر چسپاں کرے گا، یہ صورت شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا، (اس طرح وہ گناہ سننے کو ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنائے گا) اور یہ چیز شیطانی لشکر کی مددگار بن جائے گی، (افسوس!) اب اکثر دل ایسے ہیں جن پر شیطانی لشکر فغیاب ہو چکے ہیں، اور آج انہی کا دور دورہ ہے۔

عازن چیملاور: سننے والا ایک عام آدمی ہو، جس پر نہ تو خدا کی محبت غالب ہو کہ سماعت اس کو اچھا معلوم ہو، اور نہ ہی شہوت

سے مغلوب ہو کہ سماع اس کے لئے حرام ہو۔ ایسے شخص کے حق میں سماع کی وہی حیثیت ہے جو دوسری عام لذتوں کی۔ البتہ اگر ایسا شخص سماع کو علوت و مشغلہ بنا لے، اور اپنا زیادہ تر وقت اسی میں ضائع کرنے لگے، تو وہ اتنا برا امتی ہے کہ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اس لئے کہ کسی ہو پر مواظبت کرنا گناہ ہے، اور جس طرح گناہ صغیرہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اسی طرح بعض مباحات پر اصرار اور پابندی انھیں صغیرہ بنا دیتی ہے، مثلاً اکثر حبشیوں کے پیچھے لگے رہنا، ان کے کھیل تماشے کی تماشا میں رہنا ممنوع ہے۔ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حبشیوں کا کھیل (کبھی کبھار) دیکھ لینا بالکل جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کھیل دیکھا ہے۔ (مگر اسے محول و عادت بنا لینا جائز نہیں۔)

(اجید العلوم، کتب سماع ج ۲ ص ۲۵۰)

شیخ الاسلام احمد بن یحییٰ بن محمد الحنفیہ الہروی، جنہوں نے ۹۰۶ھ میں شہادت پائی، اور مشہور شافعی عالم ہیں، اپنی کتاب مجموعۃ الحنفیہ کے ”العقد السدس“ میں لکھتے ہیں،

”علماء شافعیہ کہتے ہیں کہ گانا گانا اور گانا سننا دونوں مکروہ فعل ہیں، حرام نہیں، لیکن فتنہ کی آماجگاہ مثلاً اجنبی عورت اور بے ریش لڑکے سے گانا سننا باجماع حرام ہے۔ اسی طرح ان آلات غنا کا استعمال بھی حرام ہے، جو کثرا بیوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے طبلہ، طنبورہ، بانسری، رباب، عراقی حزمہ

بھی کہا جاتا ہے: ”الافوار“ کے صحیح نسخہ میں جو ہمیشے سامنے ہے، شاہین ہی کا لفظ مندرج ہے۔ جس کا فارسی ترجمہ ”نہ“ ہے، تمام قسم کے نایات (بانسریاں) حرام ہیں، چنانچہ ”نای انبان“ بھی حرام ہے، اس لئے کہ یہ فساق کا شعار ہے، اسی طرح ”السرزلی“ بھی حرام ہے، اور یراج سے مراد ہر قسم کی تعصیب نہیں، بلکہ مزار عراقی اور وہ بانسریاں مراد ہیں جو ستار کے ساتھ بچائی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ یہ فساق کے ساتھ خاص ہیں اسی طرح مزار نائی بھی حرام ہے۔

(مجموعۃ المفید ص ۱۹۷)

علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ کے ”کف الرعاع“ کی ”تبیہہ ثالثت“ میں لکھتے ہیں: غناء (بالمد والکسر) یا وار بلند شعر پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اسی بناء پر علماء شافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، جن میں امام اذری رحمہ اللہ اور امام قرطبی بھی شامل ہیں (امام اذری نے کتب التوسط میں اور امام قرطبی نے شرح مسلم میں یہ تفصیل لکھی ہے) کہ گانا گانے اور گانا سننے کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اول: اس میں غناء کی وہ صورتیں آتی ہیں، جن کے لوگ کسی کام کے کرتے وقت یا بوجہ اٹھاتے وقت عادی ہوتے ہیں مقصد گانے سے اُن کا یہ ہوتا ہے کہ نفس کو کچھ آرام پہنچے اور فرحت و نشاط حاصل ہو۔ جیسے کہ عرب کے بدوی اپنے اونٹوں کے ساتھ لگاتے جاتے تھے، اُن کا خیال تھا کہ گانے (حدی) کو سنکر اونٹ مست ہو جاتا ہے، اور اُسے سفر کی تکان سے تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح عورتوں کی لوریاں ہیں، جو بچوں کے سننے

اس لئے گائی جاتی ہیں تاکہ ان کا دل پہلے ادھر وہ رونے دھونے سے باز رہیں۔ ایسے ہی وہ گیت ہیں جو کس پچیاں کھیل کود کے وقت گائی ہیں۔

اس قسم کے گانے گانا بغیر کسی شک و شبہ کے باتفاق جاتے ہیں، بشرطیکہ گانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ اشعار کا مضمون فحش اور ناجائز باتوں سے پاک ہو، مثلاً یہی کہ ان میں شراب کی ترغیب یا کسی عورت کے حسن و جمال کی تعریف نہ ہو۔ اس قسم کے اشعار اگر کسی نیک کام میں معاون ہوں، تو ان کا گانا جائز ہی نہیں بلکہ بجا اوقات مستحب ہے مثلاً زمانہ حج میں سرشت سفر کے لئے حدی پڑھنا اور چہلاد کے موقع پر رجز خوانی کرنا۔

یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت رجز و اشعار ان کی زبان پر تھے۔ اسی طرح عذرة اعراب کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے تو رجز و اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے اور یہ دونوں واقعات مشہور ہیں۔

اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاء کی عورتیں کو خود اسر فرمایا تھا کہ بیاہ شادی کے موقع پر یہ گیت گایا کرو ”انتینا کھ انتینا کھ فحیان اوجیا کم“ یہی معاملہ ان اشعار کا بھی ہے جن سے دنیا کی بے رغبتی

اور آخرت کی محبت پیدا ہوا کیونکہ وہ بہترین دعا کا کام کرتے ہیں اور ان سے پورا پورا اجر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

امام قسطلیؒ اور اذہریؒ وغیرہ نے اس پہلی قسم کے بائے میں لکھا ہے کہ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، اسکی تائید دوسرے علماء کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ علامہ ابن عبد البرؒ وغیرہ نے لکھا ہے کہ "حدی کی اجاحت اور اس کے سننے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں اور حدی رحیز سے الگ اشعار کی ایک مستقل صنف ہے، یہ اشعار اونٹوں کے پیچھے پیچھے گاتے جاتے ہیں، تاکہ وہ مست ہو کر تیز تیز چلیں۔"

جن حضرات نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کے گانوں کے جواز کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ یا تو بہت ہی کم ہیں (اور ان کا کوئی اعتبار نہیں) یا پھر ان کے نقل کردہ اقوال کی یہ تاویل کی جاتے گی کہ اس قسم کے گانے بھی اس وقت ناجائز ہیں جب کہ ان کے اشعار سے کسی نامناسب بات کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔

قسم دوم: دوسری قسم ان گانوں کی ہے، جنہیں گویوں اور فنکاروں کے ہاں رہنے والے اختیار کیا ہے، کہ وہ خوب بنا ستوار کر اشعار گاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لہجہ اور ایک سے ایک دھن ایجاد کرتے ہیں، اور ایسے ساحر اور لقیہ سے گاتے ہیں، کہ سامعین مستی میں ڈوب جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے خوب کہنہ اور تیز شراب پی لی ہو۔

اس قسم کے گانوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، (اور ان کے دس اقوال ہیں)

① یہ قطعی حرام ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہی مذہب امام مالکؒ کا ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا جو اہل مدینہ کے ہاں غنا کے سلسلے میں (مشہور) ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ (مدینہ میں بھی) گانا بجانا صرف فساق کی مجالس میں ہوتا ہے اور نہ عام لوگ اُسے ناجائز ہی سمجھتے ہیں یہی مسلک تمام اہل مدینہ کا ہے، صرف ایک ابراہیم بن سعد مستثنیٰ ہیں کہ وہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے۔

امام ابو حنیفہؒ اور تمام اہل کوفہ کا جن میں حضرت ابراہیم نخعیؒ، امام شعبیؒ، حماد اور سفیان ثوری وغیرہ شامل ہیں، یہی مسلک ہے اور وہ سب اس بارے میں یک زبان ہیں۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے اس بارے میں دو قول ہیں؛ ایک قول قطعی حرام ہونے کا ہے۔

عادت مجامعی کہتے ہیں کہ غنا بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے مردار۔ امام زافعیؒ کی مشہور کتاب "الشرح المکبّر" میں دو مقامات یعنی کتاب البیوع اور کتاب النصب میں اس بارے میں، بغیر کسی تفصیل اور تفسید کے واضح تصریح ہے کہ غنا حرام ہے۔ امام نوویؒ نے بھی "المردضة" میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

② مکروہ ہے

③ مباح ہے

(۴) اگر اس سے بکثرت شغل کیا جلتے اور اس میں بہت سادقت صرف کیا جاتے تب تو حرام ہے، اور اگر تھوڑی دیر اور کبھی کبھی سنا جاتے تو کوئی حرج نہیں۔

(۵) اگر تنہا خالی گھر میں گایا جاتے تب تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۶) صرف مرد کے لئے عورت کا اور عورت کے لئے مرد کا گانا سننا

حرام ہے۔

(۷) اگر صحیح نیت سے گانا سنا جائے تو کوئی معصیت نہیں ورنہ مکروہ ہے۔

(۸) اگر گانا سننے سے شرعی فرائض غائب نہ ہوتے ہوں، یا کسی مباح کے ساتھ حرام کا معاملہ نہ کرنا پڑتا ہو، اور گانے والا مرد یا عورت نا محرم بھی نہ ہوں نیز گانا ایسی جگہ گایا جائے جو شائع عام نہ ہو ان سب چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا امر قبیح بھی ساتھ نہ ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

(۹) اگر گانے والا اجرت سے کرے گا تو حرام ہے، ورنہ نہیں۔

(۱۰) اگر نیت نیکی کی ہو (یعنی یہ ادا ہو کہ گانا سننے سے طاعت خداوندی میں مدد حاصل کرے گا) تو ثواب کا کام ہے اور اگر نیت برائی کی ہو (یعنی یہ ادا ہو کہ معصیت پر تقویت حاصل ہوگی) تو یہی عمل گناہ بن جاتے گا۔

(کھٹا الزعاج ج ۱ ص ۲۰)

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،

”امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے ایسے شخص کے بارے میں جو گانے

سو مستقل پیشہ بنائے، صراحت کی ہے کہ اسکی شہادت رد کر دی جاتی
گی، وجہ یہ ہے کہ گانا بجانا ایک ناپسندیدہ اور مکروہ مشغلہ ہے،
جو بطل سے مشابہت رکھتا ہے۔

(احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۰۰)

امام تقی الدین سبکیؒ نے، جو مشہور شافعی عالم ہیں، رقص و سرود اور
قوال کی محفلوں میں شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں
بہت عمدہ اشعار پڑھے، جو ہر تیر ناظرین میں ہیں :

اعلم بان الرقص والذفا	سالت عنه وقلت فی اصوات
فیه خلاف فلائمة قبضت	سرج الہدایة سادة السادة
لکنہ لم یات قط شریعة	طلبتہ او جعلت فی الغریبات
والقائلون محله قانوا به	کواء من احوالنا العادات
فمن اصطفاہ لندینہ متعبدا	لمحضورہ فاعده فی الحسرات
والعارف الشقاق ان هو هزه	وجد فقام یهیم فی سكرات
لا یم یلحقہ ومحمد حالہ	باطیب ما یلحق من اللذات

سید! جس وجہ اور رد کا مسئلہ آپ نے مجھے دریافت کیا ہے
اس میں ہمارے معتدین، اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، مگر اس
پر سب کا اتفاق ہے، کہ شریعت محمدیہ علی صہبہا الصلوٰۃ والتعمیر نے کبھی
اس کو عبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔
جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اسے حصول ثواب کا
ذریعہ نہیں کہتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بہت سی حالتیں مباح
ہیں ایسے ہی یہ بھی ہے۔

بناءً علیہ جو شخص محفل سماع کو دینی عبادت سمجھ کر اس میں شریک ہوگا، اسکی حالت بڑی قابل رحم اور باعث حسرت و پاس ہے۔
 لیکن اگر کوئی عارف خداوندی اور عاشق بارگاہ الہی بے اختیار عشق کے نشہ میں سرشاری کی وجہ سے وجد میں آجائے۔ تو ایسا شخص لائقِ عطا نہیں، بلکہ قابلِ تعریف ہے، کیونکہ وہ محبت و عرفان کی عجیب و غریب لذتوں سے لطف اٹھا رہا ہے۔

۱۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابھی اوپر علامہ ابن حجر مکیؒ کی جو عبارت گزری ہے اس میں ساری بحث غناء مجبورہ اور ایسے گانے کی منتی میں آت موسیقی کا استعمال نہ ہوا، اسکی طرح علامہ سیبکیؒ کے جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں، ان میں صرف موفیاء کے سماع کی بحث ہے جس میں غناء کے ساتھ دف بھی ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ نقشہ شافعی میں آلات موسیقی کی جو حیثیت ہے، اُسے مزید وضاحت سے سمجھ لیا جائے۔

۲۔ ایسے آلات موسیقی کو استعمال کرنا حرام ہے، جو فساد کا شکار ہوں، جیسے طنبور، عود، چنگ، ہر قسم کے ستار اور بانسریاں، اور ڈھول وغیرہ۔
 البتہ ”میراج“ جسے شبابہ یا شاہین بھی کہا جاتا ہے، ایک مختلف قسمی آئہ موسیقی ہے، بعض لوگ اُسے حلال کہتے ہیں اور بعض حرام۔ چنانچہ علامہ نوویؒ ”محتاج“ میں لکھتے ہیں:

«قلت: الاصل تحريمه . والله اعلم»

(نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۲۵۱)

میں کہتا ہوں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔

شافعی صغیرہ اسکی شرح میں لکھتے ہیں:

دگر شدہ سے جو شدہ

لأنه مطرب بافقراده بل قيل انه آلة كماملة لجميع

الغفلة الايسر فخره كسائر المعزايير

اس لئے کہ یہ تنہا بھی مطرب ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہاں

تک کہا گیا ہے کہ یہ ایک مکمل ترین آلہ ہے، جس سے تقریباً ہر قسم

کے نغمات بن سکتے ہیں اچانچہ یہ بھی ایسے ہی حرام ہو گا جیسے

تمام انواع و اقسام کی بھسریاں۔

البتہ جو حضرات یراع کی حلت کے قائل ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یراع صرف

اسی وقت حلال ہے، جب کہ تنہا ہو، ورنہ اگر اس کے ساتھ دف ہو یا غنا ہو

تو حرمت میں کوئی شبہ نہیں، مشہور شافعی عالم علامہ ابن الصلاح نے اس

بارے میں اپنے فتاویٰ میں بڑی نفیس بحث کی ہے، ذیل میں ہم اس کا ترجمہ

نقل کر رہے ہیں ۱

” رہا اس سماع کی حلت و حرمت کا مسئلہ تو جان لینا چاہیے کہ

جب دف، مشابہ اور غنا یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو ان کا سننا

نا جائز اور حرام ہے، اور اس پر ائمہ مذاہب اور دوسرے تمام

علمائے مسلمین کا اجماع ہے مگر اس اجماع کے برخلاف قول کسی

ایک شخص سے بھی، جو چنداں لائق اعتناء نہ ہو، منقول نہیں۔

اور وہ جو بعض علمائے شافعیہ سے اس بارے میں اختلاف

منقول ہے، تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات تنہا مشابہ یا تنہا

دف کی اباحت کے قائل ہیں، (مشابہ مع الفناء و دف در مشابہ

مع الفناء) کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اب جس شخص کو دقیقہ

(تعبیر اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے جو سنت

رن اور غور و فکر کی عادت نہیں، وہ اپنی سطحیت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے، مگر علمائے شافعیہ کا ایسے سماع کے بارے میں باجم اختلاف ہے، جس میں غنا اور ملاہی جمع ہو، حالانکہ یہ بدترین وہم ہے اور عقل و شریعت کے صریح خلاف ہے۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر اختلاف لائق اعتناء اور قابل اہتمام نہیں ہوتا، چنانچہ بعض شخص علماء کے مختلف فیہ مسائل تلاش کرے اور ان میں سے سہولت اور نصحت والے اقوال اختیار کر لے (جو اس کے ہوائے نفس اور خواہشات کے مطابق ہوں) وہ بذاتی ہے۔

اور ان کا اس سماع کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عبادات اور طاعات میں سے ہے، ایک لپا دھوی ہے جو اجماع مسلمین کے صریح مخالف ہے، اور جو کوئی بھی اجماع کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(إغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۳۲۹)

البتہ امام غزالی و علمائے شافعیہ میں سے ایسے ہیں جو بظاہر جبل کی مطلقاً بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں، مگر جبل کے بارے میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ وہ علی اختلاف جائز نہیں، امام نووی رحمہ اللہ ص ۱۱ میں لکھتے ہیں:

”و یجوز ضرب الصوبۃ دھی طبل صیق الوسط“

(نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۸۲)

اور کوہ بجا حرام ہے، جو ایک قسم کا ڈھول ہے جو اطراف سے وسیع اور وسط سے تنگ ہوتا ہے۔

شافعی صغیر اس کی شرح میں لکھتے ہیں،

(گزشتہ سے پیوستہ)

”وَمُعْتَقِي كَلَامِهِ حَلَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الطَّبُولِ وَهُوَ
كَذَلِكَ وَأَمَّا أَطْلُقُ الْعَرَّاقِيُونَ تَحْرِيرَ الطَّبُولِ وَاعْتِمَادَ
الْإِسْنَوِيِّ وَأَدْعَى أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا شُبُهَةَ الْمَذَاهِبِ
تَحْرِيرَ مَا سِوَى الدَّفْعِ مِنَ الطَّبُولِ“

معتمدؒ کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ دوسرے تمام اقسام کے طبل
جائز ہیں، اور یہی بات درست بھی ہے۔ اگرچہ اہل عراق علیٰ ہذا
ہر قسم کے طبل کی حرمت کے قائل ہیں، اور اسنوی نے بھی اسی قول
پر اصرار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ تمام ائمہ مذاہب کے ہاں رخنہ
کے علاوہ ہر قسم کے طبل حرام ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے فقہ شافعی کا منظرِ عام تر ملاحظہ کیا ہے
وہ اس مقام پر وہی بات کہے گا جو حافظ ابن قیمؒ نے کہی ہے کہ امام شافعیؒ
معتقدین علماء شافعیہ سے وہ حضرات جو نقشہ شافعیؒ پر گہری نظر رکھتے ہیں فناء
وہ مزایر کے بارے میں عام علماء کی نسبت زیادہ سخت مسلک کے حامل ہیں چنانچہ
خود امام شافعیؒ سے یہ قول نواتر کے ساتھ منقول ہے:

”خَلَفْتُ بِمَعْدَادٍ شَيْئًا أَحْدَثَهُ النَّبِيُّ نَادِقُهُ يَسْمُوهُ

التَّغْيِيرُ يُعْمَدُونَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۶۷) وَأَغَاثَةُ اللَّهِفَانِ

(ج ۱ ص ۲۲۹)

میں بندہ میں ایک چیز ایسی دیکھ کر آیا ہوں جسے زعمیوں نے
ایجاد کیا ہے، اور اسے تغیر کہتے ہیں، اس کے ذریعہ وہ لوگوں
(بغیرِ حق سے) فائدہ پہنچا رہے ہیں۔

(گزشتہ سے پیوستہ)

کو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں۔

تفسیر کی حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ بعض لوگ مجلس جما کر ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے جن سے دنیا کی محبت کم ہوتی تھی، اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی، ان اشعار کا تمام تر مضمون نہ پر مشتمل ہوتا تھا، معنی یہ اشعار گاتا، اور حاضرین میں سے بعض لوگ، بانش یا یا نسری وغیرہ بجا کر معنی کا ساتھ دیتے، جب ایسے اشعار پڑھنے کو بھی امام شافعی نے زندقیت قرار دیا، تو مہلایو اشعار سے اس عشق و محبت اور دنیا سے لذت پابی پر مشتمل ہوں، اور جن کے ساتھ ناجائز قسم کی موسیقی بھی ہو اس طرح حلال ہو سکتے ہیں؟

فقتہ مالکی

گزشتہ بحث میں مالکی مذہب کا بھی قاضی مدد کیا۔ تذکرہ آچکا ہے۔
اُس کے خود فقہ مالکیہ کی کتابوں سے مالکی مذہب مزید وضاحت و تحقیق کے
ساتھ نقل کیا جاتا ہے

”الحدود فی الفقہ مالکی“ میں جو مالکی فقہ کی اساس کتاب ہے،
کتاب الاجارۃ کے تحت لکھا ہے :

”میں نے عرض کیا، کیا امام مالک غنا کو مکروہ کہتے تھے؟ (خسرایا)
امام مالک تو قرآن تک کو الحان سے پڑھنے کو مکروہ کہتے تھے، آخر
غنا ان کے نزدیک کیونکر مکروہ نہ ہو گا۔ (میں نے عرض کیا) امام مالک
اس بات میں کیا کہتے تھے، اگر اگر باندی خریدیں اور شرط لگا دیں کہ
یہ منسوب ہے، تو کیا یہ مع درست ہو جائیگی؟ فرمایا مجھے تو یہی یاد پڑنا
ہے کہ امام مالک ایسی خرید و فروخت کو مکروہ کہتے تھے۔“

الح باب فی اجارۃ و فائز التمر والثناء ج ۱ ص ۶۳۔

”المروئۃ البکری“ امام سخون من سعید توفی کی کتاب ہے جس میں انھوں نے
ایضاً استاد جلیل اور امام مالک کے شاگرد رشید عبد الرحمن بن قاسم عقیقی سے امام مالک کے
مقہوں، قول نقل کئے ہیں۔ پوری کتاب سوال و جواب کی صورت میں ہے، سوال اگر نوائے امام
سخون ہیں اور جواب دینے والے امام قاسم۔

”المدونة“، ہی میں آگے ”باب اجارة الذواق فی العرس“ میں یہ بھی ہے کہ :

(فرمایا) امام مالک رو دفت اور بے تاشے کو مشادی بیاہ کے موقع پر ابھی، مکروہ سمجھتے تھے، میں نے خود امام مالک سے اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسکی تعریف کی تھی اور اسے ناپسند کیا تھا۔
”المدونة“ ہی میں کتاب اشہادت کے تحت لکھا ہے :

”نوحہ کرنے والی یا گانا گانے والی عورت کے بارے میں میں نے امام مالک سے اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا کہ اگر وہ ان کاموں میں مصروف ہوں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے“

مالکی مذہب کے مشہور عالم علامہ شمس طبریؒ ”کتاب الاعتصام“ میں لکھتے ہیں :

”جہاں تک شعر کا معاملہ ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی کے لئے دیئے اشعار پڑھنا جائز ہیں، جو غش گوئی اور دوسری معصیتوں سے خالی ہوں، اسی طرح دوسرے شخص سے اشعار سنانا، اس حد تک جائز ہے جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سناتے گئے، یا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسرے بزرگین دین کا اس بارے میں عمل رہا۔ کیونکہ دخیر القرون میں اشعار ہمیشہ کچھ فوائد اور منافع کے لئے ہی پڑھے اور سنے جاتے تھے جن میں چند درج ذیل ہیں۔

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دینا۔

② اپنی ضروریات اور حاجات کو اشعار میں بیان کرتے اور انہیں

پور کرنے کے لئے ان اشعار کو سفارش بناتے، جیسا کہ حضرت کعب بن زہیر نے کیا۔

(۳) بعض اوقات سفیر جب وہیں بلند آواز سے اشعار پڑھتے، تاکہ

ﷺ حضرت کعب بن زہیرؓ مشہور صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے، اور آپؐ کے بارے میں انجویہ اشعار کہا کرتے تھے، جب کہ فتح ہو تو یہ اپنے بھائی بھیر کے ساتھ مکہ سے فرار ہو گئے، جب یہ دونوں ابرق غزوت پہنچے، تو بھیر نے کعب سے کہا، آپ یہاں موسیٰیوں کے پاس ٹھہریئے، میں ان صاحب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے مل کر آتا ہوں، معلوم تو ہو کہ آفر کیا دیتے ہیں، چنانچہ بھیر ہمیشہ آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپؐ نے انھیں اسدم کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ خبر جب ان کے بھائی کعب تک پہنچی تو اس نے چند اشعار کہے، جن میں اس واقعہ پر بھائی کو ملامت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جب حضورؐ نے یہ اشعار سنے تو آپؐ نے کعب کا خون حد فرمادیا اور ارث و فرمایا کہ جو کعب کو دیکھے اُسے قتل کر دے۔

ان کے بھائی بھیر نے جواب میں چند اشعار کعب کو کہے، جن میں اپنے ایمان پر ثابت قدمی اور کفر سے برکت کا بھرپور اظہار کیا، خدا کی مشائخہ دونوں بعد کعب کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہوئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس موقع پر انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا جو بابت سعاد کے نام سے مشہور ہے، اس قصیدے کو سن کر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، جس کو انہوں نے مرتے دم تک اپنے سے جدا نہیں کیا، بعد میں یہ متبرک چادر مسلمان خلفاء کے پاس سالہا سال تک رہی (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں اسد اخابہ ج ۴ ص ۲۴۰ و ارث و شرح قصیدہ بابت سعاد ص ۳ تا ۶)

تھی، نذری طبیعتوں کو نثر حاصل ہو، اور بار بار داری کے جانور بھی
 چاق و چوبند ہو کر بوجھ اٹھاتیں، ظاہر ہے وجہ جیسی عبادت
 میں مددگار بننے کی وجہ سے، یہ فعل مستحسن ہے، لیکن یہ خیال ہے
 کہ عرب اشعار فطری سادگی سے کہتے تھے، اور ان کے ہاں آج کا
 صناعت اور بناوٹ نہ تھا، اور وہ غنہ اور موسیقی کے فنی قواعد اور گانے
 بجانے کے نئے نئے طریقوں سے جو بعد میں ایجاد ہو گئے ہیں، بالکل
 بے خبر تھے۔ البتہ گانے وقت کسی حد تک خوش الحانی اور صوتی زیر و بم
 کا لحاظ رکھتے تھے، جس سے لذت حاصل ہوتی اور نہ طرف مستی۔
 پس تھوڑا بہت نشا پیدا ہو جاتا، جیسے کہ حضرت عائشہ بن روہم
 اور حبشیہ کی حدیث تھی، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے
 تھے، یا جیسے صحابہ کرام رحمہم اللہ خندق کھودتے وقت اشعار گاہے کہتے کہ:

مَنْ الدِّينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ اشعار پڑھے تھے:

اللَّهُمَّ كَخَيْرِ الْأَخْيَرِ الْأَخْيَرِ

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا

⑤ وعظ و نصیحت اور حکمت سے پُر کوئی شعر یا اشعار پڑھے، اور

ان کا مخاطب خود اپنے آپ کو سمجھے اور مقصد یہ ہو کہ نصیحت حاصل

کیے یا نشا پیدا کرے، اور جو بات شعر میں کہی گئی ہے، اس

لے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جدا کر دیں گے۔

لے اللہ! آخرت سے بہتر کوئی بھلائی نہیں، تو بھی اللہ راہ راہ باہرہ کی مغفرت فرما۔

پر عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے یا اس سے عبرت و نصیحت

پکڑے۔ جیسے کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے:

”اگے ماتم شاطبی رو نے حضرت عمرؓ کا قصہ لکھا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:

”اس قسم کے نصیحت آموز اشعار وہ حضرات جو پڑھتے تھے، اس سے

یہ مطلب نکالنا ہرگز درست نہیں کہ وہ لوگ تنبیہ طبع اور دعواد

نصیحت کے لئے صرف اشعار ہی کا سہارا لیتے تھے، بلکہ وہ ہر

نصیحت آموز چیز سے نصیحت لینے کے عادی تھے۔

اسی طرح اشعار پڑھنے کے لئے وہ ہمیشہ درگوتوں کو

نہیں بلواتے تھے، اس لئے کہ لطف اندوزی ان کا مقصد نہ تھا۔

نیز ان کے ہاں اس قسم کے گانے نہیں ہوتے تھے، جس قسم کے

حملے زمانے میں رائج ہیں، یہ چیزیں تو ان کے بہت بعد مسلمانوں

میں اس وقت آئی ہیں، جب مانوں کا اختلاط عجمیوں سے ہوا۔ اور یہی

بات ابو الحسن قزاقیؒ نے بھی (نثری تفصیل سے) لکھی ہے۔ چنانچہ

وہ فرماتے ہیں، کون سے پہلے کے لوگ اپنے بعد والوں کے لئے سند

ہو سکتے ہیں (دین کے معاند میں نوسخہ اور محبت صرف کتاب اللہ

اور سنت رسول اللہؐ ہے) اور پھر وہ لوگ آواز بنانا کر اور خوبصورت

دھنوں کا لحاظ رکھ کر نہیں گایا کرتے تھے، بلکہ محض فطری سادگی

کے ساتھ توانی کی رعایت کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، پھر بھی

اگر کسی کی آواز دوسرے سے زیادہ اثر انگیز ہوتی، تو وہ صرف

پیدا آشی خوبی اور حسن صوت کا خدا داد عطیہ تھا، کیونکہ وہ حضرات

تصنیع اور بناوٹ نہیں کیا کرتے تھے۔“

یہی وجہ ہے کہ علماء بعدد الوں کی اس روش کو مکروہ کہتے ہیں حتیٰ کہ جب امام مالک سے اہل مدینہ میں رائج غنا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ فوساق کا شیوہ ہے۔“

خلاصہ کلام | امام مالک اور فقہاء مالکیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ :
 ① غناء مجرور میں جب گویوں کی طرح بے مقصد و اختیار موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے، تو مکروہ ہے۔

② غنائیں ان اشعار کا پڑھنا جن کا مضمون شہک نہ ہو، مکروہ ہے؛ مثلاً فحش گوئی، کسی کی تحقیر، ایذا، مسلم یا حرام کاموں کی رغبت دینے والے اشعار پڑھنا۔

③ آلات موسیقی اور مختلف قسم کے باجے استعمال کرنا مکروہ ہے۔

④ غنا کی صرف وہ صورت مالکیہ کے ہاں بھی جائز ہے، جس میں کسی صحیح مقصد کے تحت اشعار با آواز بلند پڑھے جائیں، اور گویوں کی طرح بناوٹ اور تکلفات سے کام نہ لیا جائے، مثلاً مدی پڑھنا، جہاں اور حمل ثقیل وغیرہ کے وقت نشاۃ قلبی کے لئے اشعار پڑھنا، یا نصیحت خویش کے لئے شعر خوانی کرنا وغیرہ۔

لہٰذا یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے جس سے بات واضح نہیں ہو سکی ہے، اس سے بہتر ہو گا کہ مالکی فقہ کی مزید توضیح خود علامتے مالکی کی کتابوں سے کر دی جائے، نیز یہ اس نے بھی ضروری ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ کی مذکورہ عبارت سے صرف غناء مجرور کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ علامہ محمد بن محمد خطاب لکھتے ہیں:

”قال فی التوضیح الغناء ان کان بغير آلة فهو مکروہ

..... واما الغناء بغير آلة فان کان ذات ادنا

(بقیہ نکلے صفحہ پر)

(گندہ شہینہ موسیقی)

کے العود الطنبور قنوع و کذلک المزممار والظاہر
عند بعض العلماء ان ذلک یلحق بالمحرمات وان کان
محمد اہلق فی سماع العود انه مکروہ وقد برید
بذلک التحریع و یض محمد بن الحکیم علی ان سماع
العود ترد بہ الشہادۃ قال وان کان ذلک مکروہا
علی مکن حال وقد یرید بالکراہۃ التحریع کما
قد مر۔

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۵۵۳)

”توضیح: میں لکھا ہے کہ رغاء مجرد یعنی بغیر آواز موسیقی کے گونا گوارہ ہے
اور اگر آواز موسیقی بھی ساتھ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر آواز والا ہے جیسے
عود و رطبور تو ممنوع ہے اور یہی حکم ہائسری کا ہے۔
بظاہر مانعیت سے مرد بعض علماء حرمت لیتے ہیں اگرچہ محمد نے سماع عود
کے بارے میں مکروہ دہنایا ہے اور بعض اوقات کراہت سے مراد
تحریم ہوتی ہے۔“

محمد بن الحکیم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سماع عود سے شہادت
رد کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ سماع عود ہر حال میں مکروہ ہے
اور کراہت سے مراد اب اوقات تحریم ہی ہوتی ہے، جیسا کہ گذر چکا۔

علمائے مالکیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شادی پہلے کے موقع پر دف بجانا
جائز بلکہ بقول بعض مستحب ہے، لیکن دف کے علاوہ دوسرے ایسے آلات
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

موسیقی جو دف سے ملے جلتے ہوں وہ بھی جائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن رشد مالکیؒ نے اپنے ”مقدمات میں“ لکھتے ہیں :

”ولا يجوز زقنہ شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي
ورخص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر
اقوال“ (مواعظ الجلیل ج ۲ ص ۶)

موسیقی اور آلات موسیقی سے لطف اٹھانا جائز نہیں، صرف نکاح کے موقع پر دف کی رخصت دی گئی ہے، والد کبر اور مزہر کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔

شیخ ابو جعفر ادنیٰؒ اپنی کتاب ”الاقناع فی احکام السماع“ میں لکھتے ہیں :

”وذهبت طائفة الى اباحة الدف في العرس والعيد
وقد مر الغائب وهذا ما اوردوه القرالى في الاحياء
وانقرطبي لما سأل في كشف القناع لما ذكر اجماع
تفتي المنع قال بوقد جاءت احاديث تفقضي الاباحة
في النكاح واوقات السرور فاستثنى هذه المواضع
من المنع المطلق۔“

(مواعظ الجلیل ج ۲ ص ۷۷)

علامہ ابن ایکؒ بابت اس طرف لکھی ہے کہ شادی، عید اور قزویم غائب کے موقع پر دف بجانا مباح ہے۔ اور یہی بات امام غزالیؒ نے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے دوست)

اجیاد علوم الدین میں اور امام قریمؑ ہاں نے کشف القناع میں لکھی ہے۔ اندراہٹوں نے ایسی احادیث کو ذکر کے جہ سے ملائی کی محنت معلوم ہوتی ہے لکھا ہے کہ ایسی احادیث بھی آتی ہیں جن سے نکاح اور مومنوں کے درمیان باہت معلوم ہوتی ہے، پہلے یہ موقع باہت کے عام حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جس دف کے ساتھ گھنگرو بھی ہوں یا تار لگے ہوں، علمائے مجاہد کے نزدیک و جائز نہیں، علامہ حنابلہ لکھتے ہیں:

”قال اصبح في العتيبة في ربيع الشكاح من كتاب الشكاح والفرق بين المزهر والمدور وليس المزهر والمدور مكرود وهو محدث والفرق بينهما ان المزهر الذي وكلما كان الذي كان اغفل عن ذكر الله وكان من الباطل وقال الشيخ يوسف بن عمر الدف هو الغشا من جهة واحدة اذ لو كان فيه اوتار ولا جرس ديسى الآن بالتدوير انتهى و قال في المدخل في فصل السلولود وهذا هب ماله ان الطار الذي فيه الصراصر مكرود كذلك الشابة“

(مواہب الجلیل ج ۴ ص ۶)

اصبح نے عتیبة میں کتاب الشکاح کے ذیل میں لکھا ہے کہ غزال گول دف کو کہہ جاتا ہے اور نکاح کے موقع پر جائز ہے لیکن بقیہ لکھے صفحہ پر۔

(گذشتہ سے پیوستہ)

مزہر جو مربع قسم کا ڈھول ہوتا ہے، چائیز نہیں، بندہ مکروہ اور بدعت
ہے، مزہر اور دف میں فرق یہ ہے کہ مزہر ہویں لگانے والی چیز ہے
اور جو چیز بھی ہو میں جسٹلا کرے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا
کرتی ہے اور باطل ہے، شیخ یوسف بن عمر نے لکھا ہے کہ دف
(ایک قسم کا ڈھول ہوتا ہے جو صرف ایک حرف سے بند ہوتا ہے
اور یہ اس وقت مباح ہے جب کہ اس کے ساتھ تار اور گھنگھر نہ
ہوں، سی کو آجکل بند یہ کہا جاتا ہے۔

مدخل میں لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایسا دف
جس میں گھنگھر و ہوں حرام ہے۔ اسے طسج شہار بھی حرام ہے۔

علماء مالکیہ مزہر سے مراد مربع ڈھول مانتے ہیں اور اسی کے بارے میں ان
کو اختلاف ہے ورنہ اہل لغت کے نزدیک مزہر کے معنی عود کے ہیں، علماء
حنابلہ کہتے ہیں:

قَبْدِيهِ، الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْمَزْهَرَ الْعُودُ وَلَعَارَ
مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ دَكَرَ خِلَافَهُ وَكَتَبَ الْقَفْهَرُ لَوْ خَالَفَتْ
لَهُ لَكَ فَذَهَبُوا نَسَبًا لِيَعِينُونَ بِالْذِّفِ الْمَرْبِيعِ الْمَغْلُوفِ
وَصَرَّحَ بِهِ يَحْيَى بْنُ مَرْزُوقٍ الْمَالِكِيُّ۔

(مواعظ الجلیل ج ۴ ص ۷۷)

نوٹ: مزہر کے مشہور معنی لغت میں عود کے ہیں، اور اس میں
میں نے اہل لغت کو بالکل متفق پایا ہے، البتہ کتب فقہ میں اس
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کے معنی ذرا مختلف ہیں، اس لئے کہ فقہاء اس سے مراد مربع قسم کا ڈھول بیٹے ہیں اور اس نکتہ کی تفصیل یحییٰ بن مزین (وغیرہ) نے کی ہے۔

جہاں تک عود کا سوال ہے تو وہ علمائے مالکیہ ہی نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک حرام ہے، علامہ احمد بن محمد الماویٰ "الشرح الصغیر" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

واعلم ان العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه
من الآلات المعروفة ذوات الادوات ارفا مشہور من
المذاهب الاربعة ان الضرب به وسماعه حرام۔

(ج ۲ ص ۵۶)

ابن علم کا عود اور اسی قسم کے ایسے آلات جو مشہور و معروف ہیں اور ان میں تار لگے ہوئے ہیں، کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ اربعہ کے مذاہب میں مشہور یہی ہے کہ ان کا بجانا یا سننا حرام

ہے۔

امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فاما ما ابتد عتہ الصوفیۃ اليوم من الادمان علی
سماع البغاتی بالآلات المعطرۃ من الشبایات
والطارو المعازف والادوات الخرام۔

(فتاویٰ قرطبی ج ۱۰ ص ۵۶)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

آج کے (بعض) صوفیاء نے جو یہ طہر لقمہ ایجاد کر لیا ہے کہ آلات مطہرہ
مشابہہ طار، باجے اور سنسار وغیرہ کے ساتھ کوئے مناکرتے ہیں،
صوفیہ بالکل حرام ہے۔

دف سے ملتی جیتی، ایک دوسری چیز کبیر ہے جس کے بارے میں آپ علامہ ابن
رشد کی عبارت ابھی پڑھ کر آتے ہیں کہ اس کے جواز میں علمائے مالکیہ کا اختلاف
ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علمائے مالکیہ کا نہ صرف اس کے جواز میں اختلاف ہے بلکہ
اسکی تعریف میں بھی وہ باہم مختلف ہیں علامہ وردیر لکھتے ہیں :
”هو الطبل الكبير المدد والمغنى من الجهتين“
(الشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۳)

وہ ایک بڑا ڈھول ہے جو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے۔

علامہ صاوی اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :

”فيل طبل صغير طويل العنق هجلا من جهة واحدة
وهو المعروف بالدر بكة“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا اور لمبا سا ڈھول ہوتا ہے جو
ایک طرف سے پتھر کے ذریعہ بند ہوتا ہے اور دوسری
کے نام سے بھی مشہور ہے۔

علامہ محمد بن یوسف عبد ریکی ”المتاج والاکلیل“ میں لکھتے ہیں :

الکبير طبل له وجه واحد

(مواعظ البلیل ج ۲ ص ۶۹) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کبرائیے ڈھول کو کہتے ہیں جو صرف ایک طرف سے بند ہوتا ہے ۔
 بہر حال اس تحقیق کے بعد کہ مزہر سے مراد عملے مالکیہ کے ہاں مربع قسم کا دف
 ہوتا ہے اور کبر سے مراد بڑا دف یا ڈھول ہوتا ہے ، ان کا حکم بھی جتن لینا مفید
 ہوگا ، علامہ حطاب لکھتے ہیں :

”اختلفوا على الكبر والمزهر على ثلاثة اقوال احدهما
 انهما يحملان جميعا حمل الغربال ويدخلان مدخله
 فيجوز استعمالهما في العرس وهو قول ابن جبيب و
 الثاني انه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل
 معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول
 اصبيغ في سماعه . . . وعليه ياتي ما في سماع سخون
 من كتاب جامع البيوع ان الكبر اذا بيع يفسخ بيع
 ويؤدب اهله لانه اذا اتى ذلك في الكبر فاحرى
 ان يقول في المزهر لانه الهى منه والثالث يحمل
 محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون
 المزهر وهو قول ابن القاسم .

(واهب للجليل ج ۴ ص ۷۷)

کبر اور مزہر کے حکم میں عملے مالکیہ کے تین اقوال ہیں ۔

① یہ دونوں غربال کے حکم میں ہیں اور شادی بیلہ کے موقع پر ان

کا استعمال جاتز ہے یہ ابن جیب کی رائے ہے ۔

② ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی غربال کے حکم میں نہیں ہے ،

(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے جوستہ)

ہندو شادی بیاہ یا کسی بھی موقع پر ان دونوں کا استعمال جائز نہیں، یہ اجماع کا قول ہے۔ اور اسی کی تائید محنوں کی کتاب سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے لکھا ہے کہ اگر کبر کو کوئی بیچے تو بیع کو فسخ کر دیا جائے گا، اور بیچے دانی کی تادیب کی جاتے گی۔ اب جب محنوں کی رائے کبر کے بارے میں یہ ہے تو مزہر کے بارے میں بطریق ادلی یہی ہوگی کیونکہ وہ زیادہ غافل کرے والا ہے۔

③ کبر کو غزالی کے حکم میں ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر اس کا استعمال جائز ہے مگر مزہر کا یہ حکم نہیں۔ چنانچہ ابن القائم یہی کہتے ہیں۔

بعض کتب مالکیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بوقی و نفارہ، اور زمارہ و بانسری، کو شادی بیاہ کے موقع پر استعمال کرنا جائز ہے، اگر اس کو صیغہ مان یا جائے تب بھی علمائے مالکیہ نے لکھا ہے کہ ان کا استعمال حد ضرورت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، علامہ عبدی رو لکھتے ہیں:

”قفیل فی مخاض فی البوقات والزمادات التي لا تلپی کل اللہو

(النایج والاکلیل ج ۲، ص ۶)

اس کے معنی یہ بتاتے تھے ہیں کہ ان سے مراد وہ نفارہ اور بانسریاں

ہیں، جو حد ضرورت سے بڑھ کر (ہو کے لئے استعمال نہ ہوں۔

علامہ درویر لکھتے ہیں:

رگد شہدے چوبستہ

وذكر الزمارة والبوق المسحى عندنا بالنفیر اذا
لعمريك ثوبنا حتى يلدو مثل اللهو والاحمر كاللات
الملاهي ذوات الادرة والفضاء المشتعل على فحش
القول - (التشريح الصغير ج ۲ ص ۵۰۲)

پانسری یا نقاسے نو استہاں تہا تکرہ ہے اور یہ کہت بھی عرفہ اس
دلت تک ہے جب تک انھیں ہمارے تو تک استعمال نہ کیا جائے، ورنہ بصورت
دیگر یہ بھی حرم ہیں، بالکل ایسے جیسے تاروں والے آؤت موسیقی حرام
ہیں، یا سب کا، حرام ہے جس میں فحش پن اور یہودگی جو۔
آخر میں یہ جان لینا بھی فائدہ سے خلل نہیں کہ اکثر علمائے مالکیہ کے نزدیک دف
وغیرہ کا استعمال عرفہ نکاح کے موقع پر جائز ہے، دوسرے مواضع سرور میں
جائز نہیں، علامہ مسعودی روکتے ہیں۔

واما غیر النکاح كالمفتن والولادة فالمشهور عدم
جواز نریہ ومقابل المشهور جوازہ فی کل فج للمسلمین

(حاشیۃ الشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۳)
لیکن نکاح کے علاوہ دوسرے مواضع سرور مثلاً ولادت اور
ختہ وغیرہ کے موقع پر مشہور قول کے مطابق دف بجا جائز
نہیں، البتہ غیر مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی ہر خوشی کے موقع
پر دف کا جوڑ ہے۔

فقہ حنبلی

غنا و مزامیر کے بارے میں فقہ حنبلی کا موقف اچھا خاصا سمجھے گزر چکا ہے، آگے کچھ مزید تفصیل پیش کی جاتی ہے، علامہ احمد بن حنبل بن محمد الحنفیہ کہتے ہیں:

امام احمد سے فنا کی اباحت و کراہت کے سلسلے میں مختلف روایات منقول ہیں، جنہیں اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ مرفوعہ (اور عمل صالح) کی رغبت دینے والے اشعار پڑھا جائز ہیں، ان کے

مثلاً وہ اشعار جو ابو حازم خلائی نے نقل کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اے ابو عبد اللہ یہ رقت آمیز قصیدے جو ہشت و دوزخ کے بیان میں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا کس قسم کے قصیدے پوچھ رہے ہو ذرا مثال تو دو، میں نے عرض کیا مثلاً یہی کہ:

اذا ما قال ذو رجب امنا مستحيين تعميق

جب مجھ سے میرا خدا فرمائے گا کہ تجھ کو میری نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی

وتخفى الذنب من خلق وبالعمى ان قاتلني

تو میری مخلوق سے گناہوں کو چھپاتا تھا اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا،

امام صاحب نے یہ اشعار سن کر کہا ذرا بھر پڑھو، میں نے دوبارہ پڑھے آپ اٹھ کھڑے

(بغیۃ النکاح صفحہ ۶)

علاوہ گمانے کی دوسری تمام صورتیں جو آج ہمارے ہاں رواج پانچکی
ہیں، ناجائز ہیں۔ امام مالکؒ کے نزدیک بھی حنا و مستاد (راج الوتت)

(گدشتہ سے چوسنا)

ہوتے اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، میں نے کہا، لگا کر سنا تو حجرے
کے اندر سے ان کے رونے کی آواز آرہی تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے۔

اذا ما قل طس رجا اما استحييت فخصي

و تخفي الفئيب من خالق وبالعميان ما تبخي

(قلیسا ایلیس ص ۲۹۵)

۱۔ امام احمدؒ سے گمانے کے بارے میں تین قول مروی ہیں، دو سے کراہت و تحریم
معلوم ہوتا ہے اور ایک سے اجاحت۔ فقہ ابن ماجہؒ نے، جو شہید منبلیؒ عالم
دار، امام احمدؒ کے سیرت نگار ہیں، ان مختلف اقوال کو ذکر کر کے ان میں سے تطبیق
دی ہے، بارہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام احمدؒ کے زمانے میں جس قسم کا حق
راج تھا، وہ زہریر اشوار پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ ہیں وہ جس سے بے رغبتی اور آخرت
سے حسد، ہوا۔ یہ ہوتا ہے۔ سبکدوش لے کر آج کل جو کچھ گویا جاتا ہے اس کی امام احمدؒ
نے کبھی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اسے رواج کہا۔ علامہ ابن جوزیؒ نے حیرات نہایت
مستند بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب اعلیٰہ خاندان نے ابو جعفر خلا اور ان کے ساتھی عبد العزیزؒ

سے حنا کا بیج ہونا روایت کیا ہے، اس سے ان کا اشارہ صرف اس پر

قصائد زہریہ کی طرف ہے جو ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج

تھے، اور میں یہ وہ حنا بھی محمول ہے جسے امام احمدؒ نے مکروہ نہیں کہا۔

اور اس کی دلیل یہ کہ جس گمانے کو امام احمدؒ نے مباح کہا ہے، وہ قصائد

(بقیہ صفحہ ۳۱۴)

(گزشتہ سے پیوستہ)

زہد یہ ہیں، یہ ہے کہ امام موصوف سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے پس ماندگان میں ایک رو کو دوڑیک مغنیہ باندی بھڑی لڑکے کو باندی بیچنے کی ضرورت پڑ گئی (تو وہ) "تس کس تسج بیچے" آپ نے جواب دیا کہ "مغنیہ کہہ کر بیچ جائے" اس شخص نے کہا کہ "اگر مغنیہ کہہ کر بیچ جائے تو اس کی قیمت تیس ہزار درہم ہوگی، اور اگر عام باندی کی حیثیت سے فروخت کیا جائے، تو صرف تیس دینار ہی میں بیچے گی" آپ نے فرمایا "وہ یہی کہہ کر بیچ جائے کہ عام باندی ہے"۔

ابو حفصہ و مصنف کہتے ہیں: امام احمد نے یہ فتویٰ اس لئے دیا کہ مغنیہ باندی زہد یہ فیصلے نہیں لگاتی بلکہ وہ اشعار لگاتی ہے، جو کفایت دہستی پیدا کرتے ہیں اور آتش حسن کو بھڑکاتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گانا ناجز اور ممنوع ہے، کیونکہ اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو امام احمد رحمہ اللہ کا مال ضائع کرنا اور اسے نقصان پہنچانا جائز نہ سمجھتے۔

اور امام احمد کے اس عمل کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رحمت مجتم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ "میرے پاس شراب ہے، جو یتیموں کا مال ہے" تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بہاد د "معلوم ہوا کہ اگر شراب سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا تو آپ یتیموں کے مال کو ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے۔

میز مرداری نے امام احمد سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: محنت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

مردہ حرام ہے :

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ : گانے کا سننا آلات موسیقی کے بغیر بھی خواہ

مرد سے ہو یا عورت سے ، مطلقاً حرام ہے :

آگے لکھتے ہیں :

وإن داومہ أو اتخذہ سناعۃ یقصدلہ أو اتخذہ

علاماً أو جاریۃ مغنیین یجمع علیہا الناس ردت

شہادتہ - (ایضاً)

اگر کوئی شخص گانے پر مداومت اختیار کرے ، یا اس کو اپنا پیشہ بنائے

یا اپنے غلام یا باندی کو بطور مغنی استعمال کرے اور لوگ اکٹھے ہونے

ہوں تو ایسے شخص کی شہادت رد کر دی جائے گی ۔

مزید لکھتے ہیں :

قال فی الغرۃ یحکمرہ غناء و قال جماعة یحرم و قال

فی الترفیہ اختارہ الاکثر - (ایضاً)

صاحب "الغرۃ" کہتے ہیں کہ سادہ گانا مکروہ ہے ، ایک دوسری

جماعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے ، صاحب "الترفیہ" لکھتے ہیں کہ اس

دوسرے قول ہی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے :

موصوف کے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں :

”وفی المستوعب والترفیہ وغیرہما : یحرم مع الآ

لہو بلادۃ لاف بیننا . و کذا قالوا . ہمدان عقیل

رفیقہ لکھے صغیر :

کر دہ ہے، چنانچہ جب ان سے اہل مدینہ کے غنا میں رخصت کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا یہ توفیق کا شیوہ ہے، امام طبریؒ کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہؒ مشرب ہمید کو مباح کہنے کے باوجود غنا کی کراہت کے قائل ہیں اور گناہ سننے کو گناہ کہتے ہیں، اور یہی دوسرے تمام اہل کوثر کا مسلک ہے، اسی طرح اہل بصرہ بھی باتفاق غنا کو کر دہ کہتے ہیں، صرف ایک روایت کے مطابق عبید اللہ بن ربیعہؒ عدم کراہت کے قائل ہیں۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ گناہ ایک فضول اور کر دہ شغل ہے جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے، جو شخص اس میں یا قی کرے وہ احمق ہے اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی، چنانچہ جو شخص امام شافعیؒ کی عرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ وہ غنا کے جواز کے قائل تھے، ان پر بہتان باد عتہ ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ تمام بلاد اسلامیہ کے علماء کا فہم کی کڑھمت اور مخالفت پر اجماع ہے لہذا اس کے جواز اور رخصت کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے، جو قدرتِ علم (یا جہلِ مرئوس) اور خواہشاتِ نفسانی کا شکار ہو؟ (مجموعہ الحنفیہ ص ۱۹۹)

(گذشتہ سے ہوتا ہے) ان کان المعنی امرأۃ اجنبیۃ۔

”المستوعب“ اور ”الزغیب“ وغیرہ میں ہے کہ آلاتِ موسیقی کے ساتھ گانا سننا علمائے حنابلہ کے نزدیک باتفاق حرام ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اور علامہ ابن حقیل وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر معنی نامحرم عورت ہو تو بھی گانا سننا باتفاق حرام ہے۔

”فتح القدر“ کے حوالہ سے علامہ ابن قدر رحمہ اللہ کی دے، جو انہوں نے
 ”الغنی“ میں لکھی ہے، گزر چکی ہے کہ :

”اولاً : یہ کتاب دو قسمیں ہیں۔ ایک جزرہ یعنی وہ آیت جو کائنات کے بغیر
 بھی کفایت دہنسی پیدا کرتے ہیں جیسے ”السرور“ ہے وغیرہ۔ دوسرے صرح
 درودہ صرف دہن ہے، جو کائنات و فیض و موافقہ سرور میں جاتر ہے،
 اور دیگر صریح پر کثرت ہے۔“ (فتح القدر ص ۲۰۰ ع ۲۰)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”شارح“ ”الغنی“ کے بیان کے مطابق عبادتِ بلا کی ایک جماعت سے
 غنا کی تفسیر منقول ہے، شیخ احمد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب البغی
 میں لکھا ہے کہ اکثر علماء خاں بغی کی تفسیر کی طرف گئے ہیں، ۱۰۰ احمد بن
 حنبل کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے غنا کے بارے
 میں پوچھ کر انہوں نے فرمایا : ”گاد دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور میں
 اُسے ناپسند کرتا ہوں۔“

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ، ”الغنی“ ج ۹ ع ۳۰۰ :

”علامہ، اور موسیقی کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی اسی قدر غفلت میں جس قدر ان
 کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تھیں، کے لئے مدغم فرمایا میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا رد و
 ارتقا جس کا اردو ترجمہ وجود سمرا“ کے نام سے چھپ چکا ہے اور ان کے ذوقی مجموعہ خادک
 شیخ الاسلام کے وہ مقامات جن کی تصنیف ”الفہام من العامة“ ج ۲ ص ۲۹۸ پر مبنی گئی ہے۔
 علامہ احمد علی ص ۱۵۰ مجموعہ ”الفتاویٰ“ میں فرمایا ہے : ”جس کا لفظ ترجمہ نو
 وہی ہے بلکہ ذکر کیا ہے، مگر حقیقت یہ کہ اصطلاح ہے جس سے مراد عارضہ
 پر کثرت ہے، جو قی ہے جن حضرات نے ماہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت اور ان کی فقہ کا
 دقیقہ کے صلہ پر :“

(گلد شستر سے پورے متر)

مطالعہ کیا ہے، انہیں بخوبی معلوم ہو گا، کہ امام موصوف مسائل کے بیان میں بکثرت ”لا یجیبی“ اور ”اھکھہ“ کے الفاظ اثر ڈالتے دھرتے تھے اور مفصلہ کسی چیز کی حرجت بیان کرتے ہوئے تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ائمہ متقدمین منصب افتاء کو بہت نازک اور اہم منصب سمجھتے تھے، ماسی وجہ سے مسائل کے بیان اور استفتاء کے جوابات میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے، بالخصوص صلا و تراجم کے معاملہ میں بہت محتاط الفاظ استعمال فرماتے تھے، در یہ زمانہ قیاد کسی ایک بار کے یہ تھے خاص نہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے پاس یہ اعتیاد نظر آتی ہے۔

نیز اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، کہ ابتدائی صدیوں میں اصطلاحات اس قدر مضبوط نہیں تھیں، ایک ہی لفظ کو مختلف معنی کے لئے استعمال کرنا شائع و ذائع تھا، چنانچہ ائمہ متقدمین کے ہاں آپ بکثرت دیکھیں گے کہ انھوں نے ”کراہت“ کا لفظ بیان کر تحریم مراد لی ہے۔ مگر بعد میں جب علوم و فنون نے وسعت اختیار کی تو اصطلاحات میں بھی انقباض پیدا ہو گیا اور کراہت کا مفہوم متعین کر دیا گیا، اور حرمت کے لئے اسکا استعمال ترک ہو گیا۔ (مگر یہ اب بھی علامت متاخرین نے ”کراہت“ کے لغوی معنی سے فائدہ اٹھا کر اس کے مفہوم میں بہت ہلک پیاد کر دی ہے۔ اس لفظ کو جہاں وہ مکروہ تحریمی کے لئے استعمال کرتے ہیں، وہیں مکروہ تنزیہی اور بعض اوقات خلاف ادلی کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں)

”کراہت“ کا مفہوم متقدمین کے نزدیک کیا تھا؟ اور متاخرین کے نزدیک کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ ابن القیمؒ نے اپنی بے نظیر کتاب ”اعلام الموقعین“ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

و گذشت سنت پیوسته

میں نہایت نفیس اور عمدہ بحث کی ہے انہوں نے اس کتاب میں مستقل ایک فصل
اسی بار سے میرا نام کیا ہے اور نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ اس بار سے یہاں ہر
ایک امام اس نقطہ سے کیا مراد لیتا تھا۔

چنانچہ علامہ ابن القیمؒ نے اسی بحث میں لکھا ہے کہ حرام کے معنی "اگر عیسائی
اور لایعجبی" کا اطلاق امام احمد کے بار بہت زیادہ ہے پھر کی مثال میں نبوت ام احمد کے
لیے بہت سے اقوال جمع کیے ہیں جن میں امام احمدؒ نے اسی چیز میں چیزوں کے لئے جو فقہ حنبلی میں بھی باتفاق حرام ہیں
"اگر عیسائی" اور "لا یعجبی" کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں ہم یہاں صرف
دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ کے عنایت سے علامہ ابن القیمؒ نے بت کر کے ہیں کہ امام احمد نے
فرمایا مجھے اس جانور کا گوشت پسند ہے جو زہرہ یا دو سکرستاروں یا کسی کے
لئے ذبح کیا جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "حرمت علیکم المیتة
والدم و لحم الخنزیر وما اهل لغير الله به" یہاں قرآن کی
فصل سے ثابت امریک حرام چیز (یعنی غیر اللہ کے لئے ذبح کردہ جانور) کے بارے میں
آپ نے فرمایا "لا یعجبی" مجھے پسند نہیں۔ ظاہر ہے یہاں حرمت کے علاوہ
کوئی اور معنی مراد لینا درست ہی نہیں۔

اسی طرح علامہ ابن القیمؒ نے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا "میں سانپ اور بچھو
کے گوشت کو مکروہ سمجھتا ہوں" حالانکہ سانپ اور بچھو کا گوشت فقہ حنبلی میں باتفاق
حرام ہے رمز پر مذکور اور تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۳۱
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے چوستہ)

اس لوہے کے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کے قول کا نادرل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور میں اُسے ناپسند کرتا ہوں، میں "لا یعیجبنی" کا مفہوم بہت نکالنا درست نہیں اور اس سے مراد امتداد طبع کا اظہار سمجھنا کسی طرح ٹھیک نہیں، بلکہ غالباً اس سے مراد حرمت ہی ہے، جیسا کہ پہلے جملے سے کہہ گا، نادرل میں نفاق پیدا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور غرض امام احمد بن حنبل روئے منقول ایک قول سے حرمت ہی متین ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

رہا آیت موسیقی کا مسئلہ، سو اس بابے میں علامتہ ضیاء کے آراء تفصیل سے گزر چکیں اور واقعہ سمجھا ہے کہ آیت موسیقی کے مسئلے میں سب سخت رویہ ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل کا معلوم ہوتا ہے، خود آپ نے جب ایک غلام کے ہاتھ میں طنبور دیکھا تو اُسے چھین کر توڑ دیا۔ مروی بن حسین نقل کرتے ہیں کہ:

كسر احمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لابی عبد الله
نصر بن حمزة قال خذ هب الغلام الي مولاه فقال كسر
احمد بن حنبل الطنبور فقال له مولاه فقلت له انك
غلامي قال لا قال خذ هب فانت حر لوجه الله تعالى

(الامرياء المعروف بالتهكم من المنكر ص ۱۴۲)

امام احمد بن حنبل نے نصر بن حمزہ کے غلام کے ہاتھ میں طنبور دیکھا تو توڑ دیا غلام اپنے مالک کے پاس آیا اور امام صاحب کی شکایت کی۔ مالک نے توڑا پوچھا کہ تم نے انھیں بتایا تھا کہ تم میرے غلام ہو، غلام نے جواب دیا "نہیں" مالک نے کہا۔ پھر تو میں تمہیں اس کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

نضر بن حمزہ کا سوال و جواب اور غلام کو آزاد کر دینا صاف بتا رہا ہے کہ وہ خود
طنبورہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے غلام کے پاس اسکی موجودگی کو بھی عار سمجھتے
تھے۔ جب انھیں پتہ چلا کہ ان کے غلام نے ان کا نام امام صاحب کو نہیں بتایا ہے۔
تو لمبے فوٹی کے انھوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔

اسی طبع عمرو بن صالح بیان کرتے ہیں کہ:

رأيت أحمد بن حنبل مرتب عود مكشوف فقام

فكسره ()

”میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس سے ایک کھلم بڑا

مستامٹے جایا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اسے توڑ دیا؟“

شعیب انباری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ

سمع أحمد بن حنبل حسن طبل في جواره فقام اليهم

من مجلسنا حتى أرسل اليهم فضماهم

(الفن ۱۱۶)

”امام صاحب کو اپنے پردے سے طبل کی آواز سنائی دی۔ تو آپ ہماری

مجلس چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہیں بلوکر منہ فرمایا؟“

امام احمد بن حنبل ہی نہیں، بلکہ ان کے شاگرد بھی آلات موسیقی کو جہوں دیکھتے توڑ ڈالتے

ان حضرات نے امام احمد سے آلات موسیقی کے بارے میں جس قدر سوالات کئے ہیں، وہ بہت

زیادہ ہیں۔ اگر ان تمام سوالات و جوابات کو یہاں لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جاتے

گی۔ جن حضرات کو دیکھی ہو وہ امام ابو بکر خطیب کی کتاب ”الامر بالمعروف والنہی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

عن المنکر : ”لاحظہ فرمائیں۔ البتہ دو ایک سوال و جواب قارئین کے اذاعے کیلئے درج ذیل ہیں۔

ابوبکر مروزی کہتے ہیں کہ :

سالت ابا عبد اللہ عن کسر الطنبور قال یکسر قذت
الطنبور الصغیر یکون مع الصبیۃ قال یکسر ایضاً
اذا کان مکشوفاً فاکسره۔
(ایضاً ص ۱۴۱)

”میں نے امام صاحب سے طنبورہ توڑنے کے بارے میں پوچھا۔ تو انھوں نے فرمایا : ”ہاں اسے توڑ دیا جاتے گا۔“ میں نے عرض کیا : ”وہ پھوٹا طنبورہ بھی جو چھوٹے بچے کے پاس ہو؟“ فرمایا : ”وہ بھی توڑا جاتے گا۔ جب کبھی طنبورہ کھلا نظر آئے اسے توڑ دو۔“
ابو السفر بیان کرتے ہیں کہ :

انہ سأل ابا عبد اللہ عن رجل رأى فی ید رجل
عوداً او طنبوراً فکسره اصاب او اعطأ وما علیہ فی
کسرہ شیء۔ فقال قد احسن و لیس علیہ فی کسرہ
شیء۔ (ایضاً ص ۱۴۵)

انھوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا : ”اگر کوئی شخص کسی آدمی کے ہاتھ میں طنبورہ دیکھ کر اسے توڑ دے تو کیا اس نے درست کیا؟ نیز کیا ایسے شخص پر تادیب آئے گی؟“ امام صاحب نے فرمایا : ”اس نے اچھا کیا۔ اور

(گزشتہ سے پیوستہ)

”اس پر کوئی تاوان بھی نہیں“

اسی قسم کے سوالات امام صاحب سے ان کے اور بہت سے شاگردوں نے بھی کئے ہیں اور سب کو امام موصوف نے یہی ایک مذکورہ جواب دیا ہے۔

امام احمد سے آلہ موسیقی سے اشتغال رکھنے والے شخص کی تعزیر بھی منقول ہے، بیچنی بن بزدان کہتے ہیں کہ :

انہ سأل ابا عید الله عن الرجل يضرب بالعود والطنب
والعزائم هل عليه ادب ؟ وکوالادب فیه اذا رفع
الی السلطان ؟ فقال علیه ادب ولا یری مجاوز بالادب
عشرة اسواط . (الخصائص ۵۳۰)

انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ ”ایک شخص عود و طنبورہ اور
یا نسری بجاتا ہے کیا اس کے خلاف تاویبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر
معاہدہ بادشاہ تک پہنچ جاتے تو کس حد تک تعزیر دی جاسکتی ہے ؟
امام صاحب نے جواب دیا : ہاں اس کی تاویب کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں
کہ تعزیر بدشکس کوڑوں سے زیادہ نہ ہو۔“

صوفیاء کرام کی رائے

گلشنے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا مسلک کچھ تو امام غزالیؒ کی کتاب
 "احیاء علوم الدین" کی عبارتوں کے ضمن میں گزر چکا ہے اور مزید تفصیل
 آگے ذکر کی جاتی ہے۔

امام مسہروردی نے جو کبار مشافیہ میں سے ہیں، اور صوفیاء کے ایک
 مکتبہ کے بانی ہیں، اپنی کتاب "عوائف المعارف"، میں دو باب مشافیہ
 پر بھی باندھے ہیں۔ پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث
 کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے۔ اس پوری بحث
 میں فقہاء کے اس مسلک سے سرمود تجاوز نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط
 کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام
 ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں:

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے
 سماع مناسب ہے، بتا چکے، اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے
 اور لوگوں میں صاحبیت جاتی رہی ہے۔۔۔۔۔ اور اس راہ میں وقت
 برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ
 جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور ناپختہ گانے والوں سے لطف

ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق ہمارا پیدا ہوتا ہے۔
 حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز
 اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ "عارف کین کے سوا کسی
 اور کے لئے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز
 ہی نہیں"۔

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ مہاجر کی مجلس "علیہ" نے بھی عجیب
 ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو ماہر ہی جواب دیا کہ :
 "ستمی را باد حاجت نیست و مبتدی را مضرت است"
 ستمی کو اسکی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
 امام سہروردی آگے لکھتے ہیں :

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب تک کسی مرید کو سماع کی
 اجازت نہ ملے وہ بھٹو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے !
 کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے سماع ترک کر دیا تھا، اور
 اپنے مریدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ
 تو خود سماع سنا کرتے تھے ؟ "فرمایا : کن کے ساتھ ؟" عرض کیا
 گی "خود اپنے لئے سنا کرتے تھے ؟" فرمایا : کن لوگوں سے رشتہ
 کرتا تھا ؟

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع کرتے
 جو سماع کے اہل ہوتے تھے، تاہم ایسے لوگوں سے سماع سننے سے جو
 گانے کے اہل ہوتے تھے۔۔۔ سی نے جب حضرت جنید بغدادی کو ہم
 مزاج ساتھی نہیں ملے تو انہوں نے سماع ترک کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بزرگانِ دین نے جب کبھی بھی سماج کو اختیار فرمایا ہمیشہ
کچھ محدود قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ
آخرت کی فکر، جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین
و شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی ردیانی
اور اخلاقی بحالت کو بہتر بناتے تھے)۔

علاوہ انہی سماج سے وہ حضرات بعض اوقات ہی شغل
فرماتے تھے، جسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور
عجائب و حیرتوں پر پڑنے لگے، بلکہ

آگے نکلتے ہیں !

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم و عورت سے نواہ
وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے، سماج جائز نہیں۔
امام مالک کے ہاں یہ مستند ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور
بعد میں پستہ چد کر وہ مغنیا بنے تو نمریہ کو اختیار ہے کہ اس عیب
کی بنا پر باندی واپس کر دے، یہی رائے تمام اہل حدیث کی ہے
اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مسلک ہے“

گناہ سنگینا گناہ ہے۔ اور سوئے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز
کہتے ہیں اور عداوت جہازیت میں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس
مقامات پر سکی اجازت نہیں دیتے۔

امام موصوف نے اس کے بعد غنا کی کراہت، و تحسیر کم پر قرآن و حدیث سے
دل مٹا پیش کی ہیں، پھر لکھتے ہیں :

”مشہور صوفی (اور ولی اللہ) حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے ”کان زمانا کا افسوس ہے“

..... اگر کوئی شخص اضافے سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر اتر کرے، اور مغنی کا دف اور مطرب کا شہابہ لے کر بیٹھے کہو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح پروانے ہو کر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکلی ہی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی فتنہ ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اُسے اس طرح بغیر مس کے جس نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس سے لڑے دوڑ دھوپ کی جاتے اور محفلیں جمائی جاتیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض مشاہیرین نے استخوان کہہ کر اسے کہ سماع کی کچھ نیکیاں نکالی ہے، مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اُسے ٹکٹے ہیں!

جس وقت محفل سماع میں مغنی یہ ریش لڑا کا ہو، تو فتنہ متوجہ ہوتا ہے، تمام خدائیں لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقیع بن زبیرؓ کہتے ہیں ”اسد فبے دلاہی کے حسین لڑکے پر نظر

ڈالنے کو کرو، سمجھتے تھے: "حضرت عطاء کا قول ہے: "جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو، اس میں کوئی جھلائی نہیں، بعض بالین فردا کرتے تھے کہ "میں کسی نامیاب نوجوان کے لئے خونناک درختوں کو انت فطرناک اور مہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش رٹکے سے اسکی بجا سست کو"

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں، اور موافق تہمت سے بچیں کیونکہ نفرت و حسد پادصدق و تحقیقت ہے، اس سے ہرگز ہزل و استہزاء سے نہ ملائیں۔

(عوارف المعارف بنیامش الاحیاء ج ۲ ص ۲۲۱)

علامہ ابن حجر کذا، الزعاج، میں لکھتے ہیں:

"قرطبی نے امام لوطی سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے ہاتھ میں پوچھا گیا، جو ایک بڑے بیڑہ کر پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شعر اُٹھ کر اشعر کا نا ہے، پھر سب سست ہو کر رقص کرتے ہیں، اور دنت و رشتہ باہر بھرتے ہیں اس صیغہ قرآن خوانی کی مجلس نقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا بہتر ہے؟

آپ نے جواب دیا کہ: اکابرین صوفیاء کے نزدیک ایسا کرنا غلط کار و اور گمراہی ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب و سنادر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

لے لے کر، انہیں بہر مشائخ و ائمہ اہل حق، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و دین چیریا ہیں مکالمے اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کپاچے سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

آگے یہ لکھنے کے بعد کے رقص و سرور تو دراصل سامری کی ایجاد ہے نیز صحابہ کرامؓ کی محفلیں تو اس قدر پر وقار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے، دیکھتے ہیں:

* جو شخص سبکی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہرگز جانا نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو ادا مان کی اس اجازت کام میں مدد دیت کرے۔ یہی، تمہارے بعد اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرور کی باحت پرستہ مال دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی دوجہ میں اگر معمولی درجہ میں ہاتھ پیر پلانے کے بواز کے منکر نہیں صرف بیوے اور بچے پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ مشائخ کرامؓ در واقعہ دس کی طرح، ناپختہ، ہمارے اور جن کھاتے تھے؟

چلیے اگر مانیں کہ انہوں نے رقص کیا ہے، تو بتائیے آخر کس سے معلوم ہوا کہ (دلی نزد دیت، ذرا ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے شعائر شکر، و حضرات، اس وقت اپنے آپ سے تپ ہوئے تھے، اور وہ

انہیں مجبور و زور سے اختیار نہیں کر دیتا تھا؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو بھی نہیں مانتے ہیں میں رقص و سرور کی نسبت، ان بزرگوں کی طرف کی سنگینی ہے بہت ممکن ہے کہ یہ مسیحی زندہ لقیوں نے بنی کر یہ عملی شد علیہ وسلم تک کو نہ چھوڑا، اور لائقہ دامنِ عزت بائیں اور اھا دیش، ان کی طرف منسوب کر دیں، اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی

اپنی طرف سے گھر کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔
 ورنہ اگر بغرض محال ان حکایات کو صحیح مانیں، اور تسلیم کر لیں کہ
 ان حضرات نے یہ ترکات اپنے قدم و اختیار سے کی تھیں تو یہ بھی ہوتے لے
 سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور
 ائمہ مہتدین کا عمل ہے۔ اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز
 یہ نہ تھا،

آگے لکھتے ہیں:

مکتبی بیاری بابت ہے جو امام العزیزین، قدوة العلماء، ابو علی رواد ذی رحمۃ
 نے کہی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز
 ہوتا ہے، اور دعوٰی کرتا ہے کہ: ”اب کرنا میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں
 اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا“ آپ نے
 جواب دیا: ”ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں؟ جہنم میں!“
 کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ:

”یمن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں: ”جب اس ملک ہمارے زمانے میں رائج
 کا سوال ہے، سو وہ بلاشبہ حرام ہے، کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں۔
 عورتوں اور مردوں کا زنا و غلام ہونا ہے اور عوام اسکی وجہ سے غفلت
 لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، پس خدا حاکم دے کے فرائض میں شامل ہے
 اور اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو صراح سے روکے“

(کف الراعی ملخصاً علی هامش الزواج ج (ص ۶۰)

صاحب ”اقتباس الانوار“ نے حضرت بختیار کاکیؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے

”میرا الاقطاب“ سے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت تاحضی حمید الدین گلوئی کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے، اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے، ہم ذیل میں ”افتباس الانوار“ کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں:

” (مجلس میں) تاحضی حمید الدین بھی موجود تھے، کہتے تھے میں، حمید الدین سماع سننا ہوں، اور عفا وکے قول کے بموجب اسے حلال کہتے ہوں، کیونکہ میں مریض ہوں اور درہ دل میں مبتلا ہوں، جس کا علاج صرف سماع ہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرتا، جائز قرار دیا ہے، جس کے مریض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے نیز طباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائیگا اسی بنیاد پر کہ میرے در و لادو کا علاج صرف سماع ہے، اس سماع کا سنا میرے لئے جائز ہے، وجہ کہ تھوڑے سے سماع سے صحت ملتی ہے۔“

علامہ سمیع بنی نے اپنی کتاب ”خواص الفوائد“ میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:

”۸۰۔ سوال: ”اے ہکی“ ”یرمخ تھی، حضرت (نظام الدین اولیاءؒ) کی مجلس جو رہی تھی، اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا: ”آپ کے لئے توجیب چاہیں سماع سباج ہو جائے، اس سے کہ یہ آپ کے لئے (باکلیسیہ) حلال ہے“ حضرت نے فرمایا، نہیں، جو سباج ام ہوئی ہے، وہ کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے، وہ کسی شخص کے کہنے

۱۔ شیخ رکن بن حاتم ناگوری نے اپنے ”ندوی حمادیہ“ میں ان کا نام خود الدین نقل کیا ہے
۲۔ (منتہی) سے استثناء مجتہدین ص ۸۶

سے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، چنانچہ امام شافعی نے دف کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے، جب کہ ہمارے مشائخ ضعیفہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور غالباً یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے، مسائل مختلفہ میں موجود اختلاف رفیع ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مانتی جاتے گی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اخبار الاحیاء میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں

”منقول ہے کہ یک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی، اور غور و خوض کے وقت سے گزرنے لگے، شیخ نصیر الدین محمود نے بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرہ دیکھ تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھ ہی ویر بیٹھے آپ نے فرمایا: ہر غلط سنت فعل ہے، ان لوگوں نے جواب دیا: کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے ہیر کے دسے کو چھوٹے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا: کسی کا عمل حجت نہیں، چنانچہ اگر میرے سماع کرتے ہوں تو کیا کریں، ان کو سماع فرما تا حالت سماع کے میں دلیل نہیں دیکھ جت صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔“

بعض عرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے کہی کہ شیخ محمود تو اب ایسا کہہ رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء نے جو شیخ محمود کے خاص و عموں سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا: محمود

ٹھیک کہتے ہیں، حقیقات وہی ہے، جو ہنوں نے کہی :
 ”شیرالادبیا“ میں لکھا ہے، کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس
 میں نہ بابتے بچتے، نہ مالی پیشی جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید بابتے تائے قسم
 کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے
 : ”یہ اچھا نہیں کیا“

”خیر المجالس“ میں ہے کہ : ”شیخ نصیر الدین محمودؒ کی خدمت
 میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا : ”بتائیے، یہ کہاں سے جاتے ہیں کہ محفل میں
 بابتے، دوت نامی اور زیاب وغیرہ ہوں گا اور صوفیاء، نقش کریں ؟“
 شیخؒ نے جواب دیا کہ : ”باجے باجماع نہ جاتے ہیں (دیکھو) اگر سوک کے
 کسی ایک طریق کو چھوڑ دے گا اور دوسرا اختیار کر دے گا، تو کم از کم
 شریعت میں توڑ ہوئے اور اگر شریعت کو چھوڑ دے گا تو کہاں جاوے گا ؟
 اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے، کہ بعض علماء کے
 نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کے لئے مباح ہے،
 یہاں تک باجوں کا تعلق ہے، وہ تو باجماع حرام ہے“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”فرع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ :
 ”شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے مریدین کہتے ہیں کہ ہمارے شیخؒ کا
 فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو باجوں کے ساتھ سننے وہ ہماری بیعت و ادا
 سے نکل گیا ہے“

شیخ علی بن محمد حاتمؒ نے، جو حضرت نظام الاولیاءؒ کے تلامذہ میں سے ہیں،
 ”در نظامیہ“ میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں :

۱۔ السنۃ الجلیہ ص ۵۵، ۵۶ و اخبار الانبیاء ص ۸۰ کے السنۃ الجلیہ ص ۵۵، و فرع الاسماع
 ص ۳۴۔

مطلوبہ احکام، مکروہ، اور مباح، ان میں سے مباح کے لئے کچھ شرطیں ہیں:

- ① مفتی مرد کامل، عورت، امرد، عورت، عورت
- ② جامع اشد ولا ہو، نفس پرست نہ ہو۔
- ③ مضمون فحش اور ناجائز نہ ہو۔
- ④ مباح کے ساتھ آلات موسیقی اور باجے نہ ہوں۔

۱۰۔ اقتباس الانوار، اسے لیکر یہاں تک تمام تر عبارات، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ کی کتاب "السنة المحلیة فی الخشتیہ العلیہ"، کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی عرق ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے، تاکہ مقلدین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فاللہ اعلم بالصواب۔

باب پنجم

مقتدر فیصلہ

اس زمانے میں "اہل" کے لئے بھی سماع کے جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ فساد زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو سماع کا اہل ہوں " اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت حمید بغدادیؒ نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی، بارہو اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت اور ابستلاء فاسدے بچنے کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔

(ملا جیون رو)

مقتل فیصلہ

ائمہ اربعہ کے مذاہب اور مشائخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کر گانے بلبے کی ایک قسم باتفاق حرام ہے، اور اسکی حرمت پر ہر رستہ سے آج تک امت کے تمام علماء اور جماعتوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے :

غنا حبرام | جو گانا باجماع حرام ہے، اسکی کئی صورتیں ہیں اور درج ذیل ہیں :

① ہر وہ گانا جو محض ہوا و لعب کے لئے گایا جاتے، کوئی صحیح دینی یا دنیوی غرض پیش نظر نہ ہو، خواہ خود اپنے لئے گایا جائے یا دوسرے کے لئے اور خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہوں نہ ہوں ۔

② ایسے تمام باجوں اور بانسریوں کا استعمال جو بذاتہ سرور پیدا کرتے ہوں، اور ان کی وضع ہی ہوا و لعب کے لئے ہو، خواہ تنہا استعمال ہوں یا گانا بھی ساتھ گایا جائے ۔

③ ہر وہ گانا جو انتہا کی غفلت پیدا کر کے ترک واجب کا سبب بنے، یا اسکی وجہ سے کسی حرام کام میں ابتلاء ہو، مثلاً گانے کا مضمون فحش اور ناجائز ہو، یا مستفی گانے کا اہل نہ ہو اور اس سے گانا سننا ناجائز ہو یا اسی قسم کی کوئی اور منکر ہو ۔

(۴) گانے یا موسیقی کو پیشہ بنانا، یا آلات موسیقی تیار کرنا، یا ان دونوں کو کسی طور سے بھی ذریعہ معاش بنانا۔

ان چاروں صورتوں کو آج تک کسی بھی مسلمان نے جائز نہیں کہا، اور ان کے جواز کا ادنیٰ شائبہ بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا صحابہؓ اور تابعین کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام اور مشائخ عظام کے عمل سے بھی ان چاروں صورتوں کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک صورت کو بھی صوفیاء میں سے کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ اس مقدس گروہ پر بہتان باندھتا اور جھوٹ بولتا ہے۔

جن آیات اور روایات سے گانے بجانے کی حرمت معلوم ہوتی ہے، ان کا محل اتفاق یہی قسم ہے۔

گانے کی ایک قسم کی اباحت پر تمام امت کا اجماع ہے، غنائم مباح | وہ یہ کہ آدمی آواز کو پسندوار کر طبعی طرز کے مطابق ترنم سے اشعار پڑھے، نہ تو موسیقی کے قوانین کا لحاظ رکھے اور نہ گویوں سے مشابہت پیدا کرے۔ البتہ اس قسم کے جواز کے لئے بھی چند شرطیں ہیں:

(۱) گانے سے مقصد محض ہلہول و لعب نہ ہو، بلکہ کوئی صحیح عرض پیش نظر ہو جیسے دفع وحشت، قطع مسافت اور حمل ثقیل وغیرہ۔

(۲) اشعار کے مضمون میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔

(۳) گانے کو ایسا مشغلہ اور علوت نہ بنایا جاتے، کہ مقاصد زندگی سے ہی غفلت پیدا ہو جائے۔

غنائم کی یہ قسم باجماع مباح ہے، البتہ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام کا جو اختلاف تھا، اس کا جواب ہم نکلے چکے ہیں۔

آلات میں سے صرف دہن، نکاح کے موقع پر، باجماع مباح ہے۔
بشرطیکہ اس میں گھنگرو نہ ہوں۔

اگر آپ خود سے دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ غناء کی یہ قسم آج کل کے گلے میں شامل نہیں۔ حدیث کے عام روایات اور آثار میں غناء کی اباحت اس نوع سے آگے نہیں بڑھتی، جن بزرگوں سے غناء میں اشتغال ثابت ہے، وہ بھی اسی قسم میں منحصر ہے۔

غناء مختلف فیہ | اگانے بجانے کی ایک قسم ایسی ہے، جس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ غناء کی تمام صورتیں اسی قسم میں داخل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

① نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر دہن بجانا یا نکاح میں بانس یا وہ دہن بجانا جس میں گھنگرو ہوں، یا اس قسم کے آلات استعمال کرنا جو وضو اور استعمال لہو و لعب کے ساتھ خاص نہ ہو، اسی ذیل میں تالی پینا، کلمہ اور مسکا وغیرہ بجانا بھی آتا ہے،

ان چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض شوافع اور بعض صوفیاء چند شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک ان کا استعمال بھی مکروہ ہے۔

② چند کثر الہل کی یا بندی کرتے ہوئے دوسروں کے لئے گانا گانا جو یہ ہیں (یہ شرطیں پہلے بھی فتاویٰ خیرہ بحوالہ تانا خانہ و نصاب الضابطہ گذر چکی ہیں)۔

① سامع نفس پرست نہ ہو کہ متقی اور پرہیزگار شخص ہو، اور محض لطف اندوزی اس کو مقصد نہ ہو، اور سماع کا ایسے ہی محتاج ہو جیسے

مریض دوا کا ہوتا ہے۔

- ۲) کوئی امر (بے ریش لڑکا) وہاں موجود نہ ہو۔
- ۳) تمام حاضرین ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں کوئی فاسق اور دنیا دار نہ ہو، اور نہ کوئی عورت ہو۔
- ۴) قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصولِ اجرت یا حلوے مانڈے کھانا نہ ہو۔
- ۵) لوگ کھانے پینے یا لنگر کے لئے اکٹھے نہ ہوتے ہوں۔
- ۶) صرف اس وقت کھڑے ہوں، جب حقیقتہً وجہ طاری ہو جائے اور مغلوب الحال ہو جائیں۔

جب سماع میں ان چھ شرائط کی پابندی کی جائے، اور ساتھ ہی موسیقی کے وہ آلات بھی استعمال نہ کئے جائیں، جن کی حرمت پر اجماع ہے تو اس صورت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شوافع اور بعض علماء احناف — جیسے صاحب نصاب الاحساب اور صاحب فتاویٰ تاتارغانیہ — کے نزدیک یہ غباح ہے (چنانچہ ان کی عبارتیں گزر چکی ہیں) مفتی بغداد علامہ آکوسیؒ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اگر گانا دوسروں کے لئے گایا جائے، اور مقصد ہجو و لعب نہ ہو بلکہ ذکر اللہ کے لئے نشاط پیدا کرنا پیش نظر ہو — جیسا کہ ہمارے بلاد میں بعض ذکر کے حلقوں میں یہ معمول ہے — تو اگر یہ کسی خرابی کو متضمن نہ ہو تو اس کی بااحتیاط کما احتیاط ہے، ویسے شاید یہ کراہت کے زیادہ قریب ہے“ (رد المحتار ج ۶ ص ۲۶۸)

اس صورت کے بارے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں منقول ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور عام علما و حنفیہ اور مشائخ مذہب بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔

یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ متاخر بن میں سے بعض صوفیاء کرام کے بارے میں جو آئے ہیں کہ انہوں نے سماع فرمایا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے شوافع اور بعض حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، نیز انہوں نے سماع سے بحالت مجبوری ہی تعرض کیا ہے، اور اسی وقت سماع فرمایا ہے، جب اس کے ایسے ہی محتاج ہوتے، جیسے ایک مریض دوا کا ہوتا ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو لعنت طاعت کرنا مبرا سے ظلم و خسران ہے، اور ایسے شخص کے لئے جو خوفِ خدا اور ذوقِ صالح سے محروم ہو، اور ان چھ شرائط کا لحاظ نہ رکھ سکا، ہوان کی نقل میں سماع کرنا سوائے حماقت اور آخرت پر بار کرنے کے کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ من الخسار والعصیان ونسئلہ اتباع مرضاتہ وحب اولیائہ فی کل حال و شان۔

اختلاف ائمہ کی بنیاد

زیر بحث مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف اصول فقہ کے ایک معروف قانون کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جو ”سد الذرائع“ کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی مباح، مستحب یا مننون فعل کے ساتھ عرفاً اور عادتاً ہمیشہ کوئی منکر (ناجائز امر) لگا رہے، اور شاذ و نادر ہی اس سے الگ ہوتا ہو، تو کیا اس فعل کو بھی منکر وہ یا حرام کہہ کر مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے گا، یا تفصیل کی جائے گی اور یوں کہا جائے

گا کہ جب اس فعل کے ساتھ منکر ہو یا یہ منکر کا سبب بنے صرف اس وقت ناجائز ہے، ورنہ اس کی اصل حیثیت برقرار رہے گی۔
 قانون "سد الذرائع" کے کیا حدود و قیود ہیں اس بارے میں ائمہ اربعہ کا باہمی اختلاف ہے۔

علماء حنفیہ اور مالکیہ کا اس سلسلہ میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ زیر بحث فعل کی نوعیت پر غور کرتے ہیں، کہ آیا وہ دین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہے، یا اسکی حیثیت کچھ اور ہے۔ پھر اگر وہ فعل زمین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہو، تو یہ حضرات اس کے بالکل ٹرک کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اس کی اصلاح اور اسے منکرات سے پاک صاف کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی اصلاح اور تطہیر بھی کسی شخص کی قدرت و اختیار سے باہر ہو تو یہ علماء ان منکرات کے باوجود شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانیؒ لکھتے ہیں :

«کسی مسنون فعل کو، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ گندہ چیز میں کوئی معصیت پائی جاتی ہے، نہیں چھوڑا جاسکتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جنازے کی مشایعت اور میت کی حاضری (تعزیت) کو ترک نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ وہاں نوحہ، گریہ، چاک کرنا اور ایسی ہی دوسری معصیتیں ہو رہی ہوں»

(بذلح الصانع ص ۲۸ ج ۵)

علامہ آلوسیؒ نے اہم مقدمہ سیاح کی کتاب "الرمز" سے نقل کرتے

۲۔ ہمارے فقہاء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شریعت کے کسی مطلوب فعل کو بدعت کی مقدار تک کی بناء پر چھوڑا نہیں جائے گا، جیسے دعوت کی قبولیت سے اس وجہ سے انکار کرنا کہ وہاں ملاہی زموں سیتی وغیرہ ہیں۔ یا نماز جنازہ چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ وہاں نوحر کرنے والی عورت ہے (درست نہیں) ہاں اگر کوئی شخص روکنے پر قادر ہے تو رکشہ ڈرنے سے رکھے۔ البتہ اگر آدمی مقتدا یا پیشوا ہو تو شرکت ہی نہ کرے، اس لئے کہ اسکی شرکت میں دین کی اہمیت ہے۔

(روح المعانی قدیم ج ۲ ص ۵۵)

یہی حکم جب ادین شرکت کا ہے، کہ اگر جب وہاں کوئی منکر پایا جائے اور یہ اس کے ازالہ پر قادر نہ ہو، تب بھی شرکت کرے، کیونکہ ہر ادین کے شعائر میں سے ہے۔

اور اگر وہ فعل شریعت کے مقاصد اور دین کے شعائر میں سے نہ ہو، بلکہ مباحات یا مستحبات میں سے ہو، تو جب اس کے ساتھ کوئی منکر لگ جاتے، یا عادت وہ کسی منکر کا سبب بنتا ہو تو فقہاء اس سے اس عمل ہی کو مکروہ و ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اگرچہ عمل بعض اوقات منکر سے خالی بھی ہوتا ہو۔ اس طرح برائی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی حرام کے ارتکاب کا خوف باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ عمل خواہ خود صاحب معاملہ کے حق میں منکر سے خالی ہو پھر بھی دوسروں کو منکر میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو چیز بھی مہصیت کا سبب بنتی ہے، وہ خود مہصیت ہے، چنانچہ علامہ ہراہم حلی، کبیری شیح منیۃ المصلی، میں علامہ زاہدی کی شرح قدوری

ہے مسجد تین بعد الصلوات کے بارے میں نقل کرتے ہیں،
 ”یہ جو نماز کے بعد (دوسروں کو انا) کیا چاہا ہے، مکروہ ہے،“

(حکیمری ص ۵۴)

اس لئے کہ جلد اُسے سنت یا واجب سمجھنے لگتے ہیں، درج مباح بھی
 بد اعتقادی کا سبب بنے مکروہ ہے۔

فقہ اسلامی میں اس قانون کی اور بہت سی نظیریں بھی ملتی ہیں
 مثلاً :

① امام ابو حنیفہؒ نے ہدی کے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، حالانکہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کرنا ثابت ہے، وجہ یہ ہے کہ
 امام صاحب نے محسوس کیا کہ لوگ اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر جاتے
 ہیں، اور پھر اشعار کوئی امر مقصود بھی نہیں ہے، اس سے آپ نے سد
 ذرائع کے لئے مطلقاً اشعار سے منع فرمادیا۔

② نقل نماز یا جماعت ادا کرنا (سد ذرائع کی وجہ ہی سے) مکروہ
 ہے، حالانکہ آثار سے بعض اوقات جماعت سے ادا کرنا بھی ثابت ہے۔

③ کفار کے مجبوروں کو برا بھلا کہنا بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا
 ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ نے لکھا ہے :

”یہ آیت دلیل ہے کہ جب کوئی جماعت بقوت کسی معصیت کا سب

بہ، تو اُسے چھوڑ دینا ضروری ہے، اس لئے کہ جو چیز شرک

منفی ہو وہ خود شر ہے۔“

(تنبیہ)، اس مقام پر اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ
 دو چیزوں کو آپس میں گنڈا کر دیتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے، ایک ہے

کسی شے کا معصیت تک پہنچانا اور اس کا سبب بننا۔ اور ایک ہے کسی شے کا معصیت کے ساتھ جمع ہونا، لیکن معصیت کے لئے سبب نہ بننا، پہلی صورت میں وہ شے معصیت کا سبب بننے کی وجہ سے خود معصیت بن جاتی ہے، جب کہ دوسری صورت میں خود شے معصیت نہیں بنتی، اس امر پر تنبیہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، وہ اُسے دیکھتے ہیں :

”یہ حکم اس طاعت کا نہیں جو کسی ایسی جگہ کی جائے، جہاں معصیت ہو رہی ہو، اور اُسے مٹانا بھی ممکن نہ ہو۔ اکثر ان دونوں صورتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرت ابن سیرین نے ایسے جاذبے میں شرکت نہیں فرمائی، جس میں عورت و مرد دونوں کا خلا ملا تھا۔ جب کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا اور یہ کہہ کر شریک ہو گئے کہ: اگر ہم کسی طاعت کو معصیت کی وجہ سے چھوڑ دیں تو یہ چیز بہت جلد ہمارے دین میں رخنہ ڈال دے گی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں فرق کیا تھا۔“

مالکیہ کی رائے

مشہور مالکی فقیہ علامہ شمس طیبی رحمہ اللہ نے ”الاعتصام“ میں اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے کہ بعض اوقات شریعت میں کوئی عمل اصلاً مشروع ہوتا ہے، مگر پھر بدعت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اُسے بدعت جیسا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں :

جب نوافل پر سنن روات کا التزام کیا جائے، خواہ ہمیشہ ایسا کیا جائے، یا خاص وقتوں میں، خاص مقدار کا التزام کیا جائے اور بن نوافل کو ایسی مساجد میں جماعت سے پڑھا جائے، جہاں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، یا ان مقامات پر انھیں ادا کیا جائے، جہاں سنن روات ادا کی جاتی ہے، تو یہ بدعت ہے۔

آگے لکھتے ہیں:

”کسی نفل کام کو، جو سنت نہیں، سنت کی طرح کرنا، اس نفل کو اس کے مخصوص شریعی مقام سے ہٹا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام اور جہلہ، اس کام کو سنت سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتقادی غلطی ایک بڑا فساد ہے، اس لئے کہ جو کام سنت نہیں، اس پر سنت جیسا اہتمام کرنا، دین میں ایک طرح کی تحریف ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے، جیسے کسی فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض نہیں، یا کسی غیر فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض ہے۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں

”اسی سے سلف صالحین کا قصد اداۃ بعض سنتیں ترک کرنے کا عند بھی معلوم ہو گیا، کہ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے، کہ مبادا کوئی جاہل انھیں فرض نہ سمجھ بیٹھے۔“

اسی وجہ سے اکثر بزرگوں نے آثار کے پیچھے پڑنے سے منع

فرمایا ہے، ابن رضاح کہتے ہیں کہ میں نے مفتی طرطوس عیسیٰ بن یونس سے سنا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم جاری فرمادیا، جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت (رضوان) کی گئی تھی، چنانچہ ٹٹ کاٹ دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ دباپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر جاتے، اور اس درخت کے نیچے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو حدشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ اس درخت کی وجہ سے (شرک وغیرہ کے) قلنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، چنانچہ آپ نے اسے کٹا دیا۔

ابن رضاح ہی فرماتے ہیں، کہ امام مالک اور دیگر علماء مدینہ حضور کے ان آثار (کی زیارت) کے لئے جانے کو مکروہ سمجھتے تھے البتہ صرف قبائکوس سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے ^۱ آگے لکھتے ہیں:

۱۔ امام مالک ہر بدعت (نئی چیز) کو مکروہ سمجھتے تھے، خواہ وہ کسی نیک کام ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور وہ یہ سب اس لئے کہتے تھے، تاکہ اس کے ذریعہ ایک خیر مسنون عمل کو مسنون اور ایک غیر مشروع عمل کو مشروع بن جانے سے روکیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک زیارت بیت المقدس کے لئے سفر کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لئے کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس عمل کو مسنون نہ سمجھ لیا جائے، نیز اسی وجہ سے آپ قبور شہداء کی زیارت اور قباء جانے کو مکروہ سمجھتے تھے، حالانکہ روایات

سے ان اعمال کی ترغیب معلوم ہوتی ہے، مگر جب علماء ان سے
بڑے نتائج کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں، تو ان سے روک دیتے
ہیں، چنانچہ شرعی نقطہ نگاہ سے اگرچہ یہ اعمال جائز اور مستحب
ہیں، مگر علماء انہیں بدعات کی زد سے بچانے کے لئے مکروہ بتاتے ہیں۔

(الاعتصام ج ۲ ص ۹۷)

علامہ شمس الطیبیؒ نے ہی "الموافقات" میں بھی لکھا ہے کہ :
اپنی (اصولی قواعد) میں سے ایک قاعدہ سد ذرائع کا ہے،
جبکہ امام مالکؒ نے اکثر فقہی ابواب میں لحاظ رکھا ہے، اس لئے
کہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جو امر مصلحت کے مطابق ہے، اس تک
پہنچا جاسکے..... جن بعض فقہاء مثلاً امام شافعیؒ وغیرہ
نے سد ذرائع کا حکم ساقط کیا ہے، انہوں نے بھی ہر فعل کے
انجام کا پورا پورا اعتبار کیا ہے..... (فرقی امام شافعیؒ اور
امام مالکؒ کے درمیان صرف یہ ہے کہ امام شافعیؒ اس شخص کو مستہم
نہیں قرار دیتے جس سے معصیت کا قصد ظاہر نہ ہوتا ہو، جب کہ
امام مالکؒ اس شخص کو بھی مستہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے فعل لغو
صادق ہوتا ہے، جو خود اس بات کی دلیل ہے، کہ اس کا ادا دعا رکعت
معصیت ہی کا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا، کہ سد ذرائع کا قانون فی الجملہ
تمام فقہاء کے ہاں لائق اعتبار ہے اور اختلاف درحقیقت ایک
دوسرے امر میں ہے۔

(الموافقات ج ۲ ص ۹۸)

شافعیہ کی رائے

علمائے شافعیہ قانونِ سد ذرائع کو سرے سے پہل تو نہیں کہتے۔ البتہ اس میں کچھ وسعت سے ضرور کام لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی فعل بجائے خود مباح یا مندوب ہو، اور ایک شخص منکرات سے بچتا ہو، اُسے کر سکتا ہو، تو خواہ کسی دوسرے کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو یا نہ ہو، اس کے لئے یہ فعل جائز ہے، ہاں اگر وہ نیت ہی یہ رکھتا ہو، کہ اپنے اس فعل سے دوسروں کو فتنہ میں مبتلا کرے تو اس کے لئے بھی یہ فعل جائز نہیں۔

علمائے حنفیہ اور مالکیہ عرف اور عادت عامہ کو نیت کے قائم مقام سمجھتے ہیں، چنانچہ اگر کوئی مباح یا مندوب فعل مقاصدِ اصلیہ میں لے نہ ہو، اور عرفا اور عادات اس کے ساتھ ہمیشہ منکرات پائے جاتے ہوں اور شاذ و نادر ہی وہ منکرات اس سے جدا ہوتے ہوں، تو اس فعل کے ساتھ منکرات کا لزوم لوگوں کو فتنہ اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی نیت کے قائم مقام ہو گا اور یہ حضرات ایسے فعل کے سرے سے ترک کرنے کا حکم دے دیں گے۔

اسی قبیل سے وہ تمام اضافی بدعتیں ہیں، جو اصل میں جائز اور مندوب افعال تھے، پھر ان کے ساتھ عام طور پر منکرات لگاتے جانے لگے، جیسے میلاد شریف کی محفلیں، اور چند مخصوص دنوں (مثلاً سوئم یا چہلم) میں ایسے خاص طریقوں سے میت کی طرف سے کھانا کھلانا، جن کی شریعتِ اجازت نہیں دیتی، علمائے حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ ان افعال کو سرے سے

چھوٹنے کا حکم دیتے ہیں، اور انہیں بدعات میں شمار کرتے ہیں، جب کہ علمائے شافعیہ اپنے اصول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جو محفل واجتماع منکرات اور معاصی سے پاک ہو، وہ جائز ہے۔ اور جو منکرات اور معاصی سے پاک نہ ہو وہ جائز نہیں۔ بلکہ علامہ تاج الدین سبکیؒ کے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری محفل کو ناجائز نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس میں بھی جو فعل ناجائز ہوگا اسے ناجائز کہیں گے، اور جو جائز ہوگا اسے جائز چنانچہ وہ توشیح میں لکھتے ہیں کہ:

«فان القضاء ليد محرم فليصل منهم ما حكمه»

(روح المعانی ج ۶ ص ۲۷۷)

یعنی اگر کسی مباح فعل کے ساتھ کوئی ناجائز امر مل جائے تو ہر ایک کا پنا الگ الگ حکم ہوگا۔

جب کہ علامہ منادیؒ نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے:

«ان مذهب الشافعي انه مكروه متخذيها عند

«من الفتنة»

(روح المعانی ج ۶ ص ۲۶۲)

یعنی ایسی صورت میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وہ مباح

فعل بھی مکروہ و تنزیہی ہوگا، بشرطیکہ فتنہ سے امن ہو۔

مجتہد الاسلام امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں جو اجازت سماع کی شرائط کا لحاظ نہ رکھنے کی صورت میں، سماع کی حرمت ذکر اہمیت کی تصریح کی ہے، اس کے بعد لکھا ہے:

آپ پوچھیں گے کہ برائی کے سدباب کے لئے آیا سماع ہر حالت

میں حرام ہے، یا نہیں، بلکہ صرف سی عورت میں حرام ہے جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، اور صرف ایسے شخص کے لئے حرام ہے، جس کے فتنہ میں پڑ جائے کا حد مشہور ہو؟

میں عرض کرتا ہوں، کہ فقہی نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ مشکل ہے، اور اس میں دو اصول کام کر رہے ہیں، ایک یہ کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بالکل حرام ہے۔ کیونکہ اجنبی عورت میں ہر عورت میں فتنہ کا اندیشہ ہے، اس سے شریعت نے فتنہ کے خارجی وجوہ کا لحاظ رکھ کر بغیر ہلکے سبب بابت کر دیا ہے (لہذا اجنبی عورت سے سماج بالکل حرام ہے) دوسرا یہ کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، لہذا فتنہ کا اندیشہ ہو، مگر پھر جائز نہیں چنانچہ لڑکوں کا حکم عورتوں سے مختلف ہوگا اور انہیں عموم ممانعت میں عورتوں کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا بلکہ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا (لہذا اگر لڑکے سے سہرا میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو سماج حرام ہے اور اگر اندیشہ نہ ہو تو سماج جائز ہے)

(احیاء علوم الدین ص ۲۴۸ ج ۲)

احقر کے خیال میں دونوں صورتوں میں فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرا شرعی قانون کارفرما ہے، وہ یہ کہ "ان المشقة تجلب التيسير"، یعنی مشقت لیسر (سہولت) لاتی ہے، اور اسی قانون کی بناء پر عظیم بلوی کی شریعت میں ان گنت مقامات پر رعایت برتی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی نضر کی صورت میں چونکہ عورتوں سے بچنا نسبتاً

زیادہ آسان ہے۔ اس لئے قطعی حرمت کا حکم لگا کر سب باب کردیا گیا۔ مگر لڑکوں سے نظر بھی پنا اور احترام کرنا اتنا آسان نہیں، جتنے عورتوں سے ہے، کیونکہ لڑکے پر وہ نہیں کرتے، اکثر و بیشتر ان سے بیع و شراء وغیرہ کے معاملات کرنا پڑتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا پڑتی ہے۔ اس لئے لڑکوں کی صورت میں دو اصولوں کے تقاضے متضاد ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر دکھائے۔ ایک قانون سب باب ہے اور دوسرا قانون تیسیر۔ اسی وجہ سے علماء نے مختلف حالات اور صورتوں میں مختلف حکم لگاتے ہیں۔ لہذا جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں دیکھنے سے ممانعت کر دی اور جہاں فتنہ کا اندیشہ نہیں ہو وہاں اجرت دے دی۔ گویا یہ حالتیں ایک دوسرے قانون (قانون تیسیر) کی بنا پر سب باب کے عمومی قانون سے مستثنیٰ ہیں۔

لیکن جب ہم لڑکوں سے سماع و غناء کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو اس درجہ شدید ضرورت نہیں پاتے۔ جیسا کہ ان سے معاملات اور تعلیم وغیرہ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان سے سماع و غناء اور ان کی طرف دیکھنے کا حکم بھی وہی ہو جو اجنبی عورت کی طرف دیکھنے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے کا ہے، چنانچہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو اس کی ممانعت کا حکم ہی گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس قانون سب باب کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو، کیونکہ ان کی طرف دیکھنے سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔

اس قانون تیسیر کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ لڑکوں سے بیع و شراء، بکھرتا ہوا، ہے اور وہ پردہ بھی نہیں کرتے، اس لئے عورتوں کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا

معتدل روش

خلاصہ یہ کہ فقہاء کا نقطہ نظر غنا کے سلسلے میں مختلف ہے، اور ہر ایک کے اپنے رلائیں ہیں۔ لہذا متاخرین میں بعض صوفیاء سے سماع کے جو قصے منقول ہیں اگر انہیں صحیح مان لیا جائے تو بھی غناء ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اسی لئے بعض لوگوں نے ان صوفیاء پر تکبیر کی ہے۔ اور بعض نے انہیں ٹھیک سمجھا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے بہتر روش یہ ہے کہ مختلف حالات کی رعایت کی جائے، جیسا کہ فتاویٰ خیرہ اور امام سبکی کے حوالہ سے گذر چکا ہے چنانچہ وہ حضرات جن کا تقویٰ اور پرہیزگاری مشہور ہے، اور ان سے اس مختلف فیہ سماع میں اشتغال منقول ہے، تو جو اسے جائز سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ جہاں اور ان کا جنہاد اور جو اسے ناجائز سمجھتے ہیں، اور پھر بھی ان سے اس میں اشتغال منقول ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے حسن ظن رکھیں، اور ان کے اس فعل کو اضطراب پر محمول کریں، اور انہیں ایسا ہی مجبور سمجھیں جسے کوئی مریض دوا کے لئے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں حالت خطرہ میں مجبور غنیہ کے نزدیک بھی غنا میں اشتغال جائز ہے جہاں ان بزرگوں کو سن طعن اور ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنا چاہیے۔ تاکہ ان

لے فقہاء کا اختلاف غناء مجرم نہیں ہے، یا اس غنا میں جس کے ساتھ دھبہ بھی ہو، ورنہ بحیثیت مجرمی اگر اربعہ کے ہاں غناء و موسیقی کی بقیہ تمام صورتیں حرام ہیں جیسا کہ تفصیل سے گذر چکا ہے۔

کے مشترک نفوس اور احوال سے محرومیت نہ ہو۔

ساتھ ہی یہ بات بھی ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان خلفاء قدس سرہ اور بزرگ ہستیوں کے حالات پر ہمارے زمانے کے نام نہادوں کے حالات کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ کہاں وہ بزرگان دین، خدا ترس اور اللہ والے لوگ اور کہاں یہ ابنائے زمان، نفس پرست اور خواہشات نفسانی کے پیروکار جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور دنیا کی محبت میں سرشار ہیں نہ روزِ سر رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، جاہل اس قدر ہیں کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز پاک ہے اور کیا ناپاک، کس چیز سے عدل لے روکا ہے، اور کس کا حکم دیا ہے، مگر چونکہ بعض نیک ہستیوں کی نسل میں ہوتے ہیں، اس لئے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے تمام اعمال و احوال کو سماع پر ہی منحصر کر دیا ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سماع تک میں مبتلا ہیں، جس کی حرمت پر تمام امت اول سے آخر تک یک زبان رہی ہے۔
تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ تَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ دَالِيهِ الْمَشْتَكٰی۔

انہیں نظر نہیں آتا کہ امام موفیاء حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع مباح بھی اپنے زمانے میں اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ مبادا لوگ حد سے تجاوز کر کے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب حضرت نظام الدین اولیاءؒ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے ساتھی بانسری کے ساتھ سماع کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا، اور حضرت کے خلیفہ اجل شیخ نصیر الدین دہلویؒ بھی اپنے زمانے میں سماع پر شدید نیکر فرماتے تھے، اب آپ ہی بتائیے کہ موجودہ زمانے میں جب کہ گناہ عام ہو چکے ہیں اور ہر منکر کو حلال

کر لیا گیا ہے: سماع کا کیا حکم ہو گا؟

خلاصہ یہ کہ ہمارے زمانے میں سماع کے لئے شرائط کا لحاظ رکھنا انتہائی نادریکہ عادت ناممکن ہے، اگر بالقرض مان بھی دیا جاتے کہ شلوڈ نامور کسی محفل میں شرائط کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے، تب بھی سماع جائز نہیں اس لئے کہ یہ لوگوں کو معصیت میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا، اور معصیت کا سبب اور ذریعہ بننے والی چیز بجاتے خود معصیت ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سماع معصیت کا سبب نہیں بنے گا، تو بھی آخر کیا ضرورت ہے کہ اس کا اتنا اپنا پنہاں کیا جائے اور دشواریاں اٹھائی جائیں۔ اس لئے کہ ائمہ کے اختلاف اور بزرگوں کے عمل کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماع جائز ہی ہے، کوئی واجب مستحب یا مطلوب فعل نہیں، چنانچہ صوفیاء کے تمام طبقات کو چھان مارئے، کسی ایک صوفی کے بارے میں بھی نہیں ملے گا کہ اس نے سماع وغنا کو اپنے طریقہ کا معمول بنایا ہو، اور اپنے مریدین کو ذکر و استدلال کے بجائے اس کی تلقین کی ہو۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے اس بات کو کئے دلنشین انداز میں بیان کیا ہے :

اعلم بان الذم عن ابدف الذم	سأنت ظنہ وقلت بالا صوات
فیه خزانہ بلائمة قبلت	شرح الہدایۃ سادۃ اسادت
لکنہ لویات قطشردیۃ	طلبۃ وجسنتہ فی القرباۃ
والف ثنوب یحلمہ قالوا بے	کسودہ من احوانا العادۃ

سنئے جس وجد اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے۔
اس میں ہمارے متقدمین اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔

مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اسکو عبادت اور حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔

جو لوگ اس کے حوا کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اُسے حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بہت سی لائیاں مباح ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے۔

شیخ احمد جو طاجون کے نام سے مشہور ہیں، "تفسیرات احمدیہ میں غلام کے بارے میں بحث و اختلاف کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"یہ جو ہمارے زمانے میں لوگوں میں رواج ہے کہ سماع کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جام و بادہ میں مست ہو کر فحش اور ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، بدکار مردوں اور بے ریش لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گویوں اور موسیقاروں کے طائفوں کو بلا کر گانے سنتے ہیں، تو اس میں ذرا شبہ نہیں، کہ ایب کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ملال جاننا صریح کفر ہے۔ اور اس طرح کا سماع ان لوگوں کے حق میں عین لہو الحدیث ہے، حدیث محض سماع پچھلے بزرگوں کے حق میں لہو الحدیث نہ تھی۔ غائب اللہ تعالیٰ کا، تقنی کی بجائے "لہو الحدیث" اور من تبعضہ اور نام غائبہ لاسف سے اس فرق کی طرف اشارہ کرنا مفقود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں "اہل" کے لئے بھی اس کے حوا کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اس لئے کہ خدا و خدا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ "میں تو سماع کا اہل ہوں" اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی، باوجود اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام

پر فائز تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت، اور ابتداء
فساد سے بچنے کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔

حاصل یہ کہ ایک قدر محسوس اور متقی شخص کا فرض ہے کہ وہ سماع
کی حرام اور مختلف فیہ صورتوں سے مکمل اجتناب کرے، اس لئے کہ بالقرض
اگر وہ کسی وقت منکرات اور معاصی سے پاک ہو، تب بھی یہ احتمال باقی ہے
کہ آئندہ کبھی مستقبل میں اس کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے فتنہ و فساد
کا سبب بن جائے۔ علاوہ ازیں سماع کچھ زیادہ منفعت بخش فعل بھی
نہیں، بلکہ محققین کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ مبتدی کے لئے مضر اور منتہی کے لئے
بے فائدہ ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں :

”بعض لوگوں نے حضرت بنیہ بغدادیؒ سے نقل کیا ہے
کہ ان سے کچھ لوگوں نے سماع کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب
دیا کہ یہ مبتدی کے لئے مضر ہے، اور منتہی کو مسکی ضرورت نہیں۔“

(روح المعانی ص ۶۲۴)

علامہ تاج الدین سبکیؒ تو شیخؒ میں لکھتے ہیں :

میرے نزدیک جو حضرات اہل ذوق میں سے نہیں ہیں ان کے لئے
اولیٰ و الشب یہی ہے کہ وہ سماع سے پرہیز کریں، اس لئے کہ سماع
سے زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نفسانی لذت کا
حصول ہے، جو شریعت کے نزدیک کوئی مطلوب چیز نہیں۔ رہے
اہل ذوق تو اپنے وال ہو ہی جاتے ہیں، لہذا وہ اپنے لئے ایسی
ضرورت محسوس کریں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔

(روح المعانی ج ۶ ص ۶۴۰)

لے دیکھئے، التفسیر رابطہ الاحمدیہ، ص ۶۴۰، ۶۵۰

بہذا عام لوگوں کے لئے ضروری ہے، کہ وہ غناء و سماع سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچیں، نیز جن خدا ترنس صوفیاء کرام کے بارے میں سماع کے فقہے منقول ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بھی پرہیز کریں، اور ان کے عمل کو سماع مباح پر عمل کریں، اس لئے کہ مستحق اور پرہیزگار لوگوں سے حسن ظن ہی رکھنا چاہئے اور پھر یہ بزرگ کو حسن ظن کے زیادہ مستحق ہیں، اس لئے کہ ان کا ہر وقت قرب الہی کی فکر میں رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہوا الحدیث جیسی چیزیں مشغول ہونا ان کے شایان شان نہیں۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

تكملة

از
محمد عبد المعز

’بھلا بتائیے! انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لئے معیار قرار دیا جاسکتا ہے، کیا آج بھی تمام انسان شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلا و فلاسفہ اور دانش ور نہیں پاسے جاتے جو خواہی و عریانیّت، لواطت و اғلام بازی اور منکحت محارم کو حلال قرار دیتے ہیں؟‘

دلائل اباحت

وہ حضرات جو غنا و مزامیر کی اباحت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنے نظریے کی تائید میں کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کا مسلک ہی اسلامی نقطہ نظر سے بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس لئے اس کے اثبات میں جو دلائل دیئے گئے ہیں، وہ بھی سراسر تکلفات، کھینچ تان اور مغالطات سے پر ہیں چنانچہ جس شخص نے شریعت کا مطالعہ کیا ہو، وہ اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور حق نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کسی قسم کا کوئی شک یا مغالطہ باقی نہیں رہتا۔

اس باب میں ہم قائلین اباحت کے دلائل نقل کریں گے، پھر ان کا جواب دیں گے۔

ذوقِ جمال کی تسکین

پہلی دلیل جو ان حضرات کے خیال میں سب سے قوی ہے، اور جسے یہ لوگ اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ غنا و مزامیر ذوقِ جمال کی، جو ایک فطری تقاضا ہے تسکین کا ذریعہ ہیں اور نہایت لذت آفرین ہیں اس لئے ممکن نہیں کہ یہ حرام ہوں۔

اپنی اس دلیل کے لئے مواد فراہم کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں، کہ
انسان بہت لطیف جذبات دیکر پیدا کیا گیا ہے، اور حسن و جمال اور
خوبصورتی اور روحانی کی طرف کشش اس کی پیداواری میراث ہے چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے بھی تخلیق کائنات میں اس کے ان لطیف جذبات کا پورا پورا
خیال رکھا ہے۔ خدا نگاہ اٹھا کر اس دنیا کو دیکھتے اور وسیع کائنات پر نظر
ڈالنے ہر ہر چیز میں جس طرح حسن و جمال کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو
خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اُسے دیکھ کر اگر یہ کہہ دیا جاتے کہ، دنیا نام ہی
حسن و جمال کا ہے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا اور گہرائی میں جائیں تو معلوم ہو گا کہ
انسان کے ایک ایک حاستے کی جمالیاتی تسکین کا سامان کس کس طرح
مہیا کیا گیا ہے، آنکھوں کے لئے حسین مناظر ہیں، خوبصورت چہرے ہیں
نظر فریب پھول ہیں، مرد و عورت چاند اور جگمگاتے ستارے ہیں، آنگ کے
لئے پھولوں کی مہک ہے، مشک اور عنبر کی خوشبو میں ہیں، زبان کے لئے
نت نئے ڈالے گئے ہیں، مزے مزے کی لذتیں ہیں، ہلچلی غذائیں ہیں، کانوں
کے لئے چڑیوں کی چھپا ہٹا ہے، بلبل کے سریلے گیت ہیں، دریاؤں
اور آبشاروں کے نغمے ہیں، ہواؤں کے مدھوش کن جھونکے اور سرسبز
ہیں، غرض ہر حال کی جمالیاتی تسکین کا سامان مہیا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر یہ کہنا کہ
جمالیاتی تسکین کوئی ناپسندیدہ فعل ہے کسی طرح درست نہیں اس لئے کہ جمالیاتی
تسکین اگر کوئی مبغوض چیز ہوتی تو یہ حسین و جمیل اشیاء پیدا ہی نہ کی جاتیں۔
نیز اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانوں کی جمالیاتی تسکین اسی وقت
ممکن ہے، جب اس میں اچھی آوازیں پڑیں، کیونکہ درحقیقت اچھی آواز ہی
ہی لذت آفریں ہوتی ہے، اسی لئے قرآن کریم میں بھی آیت ”یزید فی“

الخلق مایشاء ۱۰ میں حسن صوت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے، اس کے برعکس بُری آوازیں انسان کے لئے باعث تکلیف ہوتی ہیں چنانچہ بجلی اللہ دل کی ٹھن گرج اسے کانوں میں انگلیں ٹھونسنے پر مجبور کرتی ہے جبکہ گدھے کی آواز اس قدر گراں محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کریم بھی اسے بدترین آواز قرار دیتا ہے۔

پھر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اچھی آواز اپنی مکمل صورت میں گانے اور موسیقی ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ راتے دن کا مشاہدہ ہے کہ ایک نورِ دس سال بچہ بھی ماں کی نوزی اور موسیقی کی آواز سن کر اپنا رونا بھول جاتا ہے، سانپ بانسری کی آواز سنکر مست ہو جاتا ہے، اور اونٹ حدی سن کر اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔

ان دونوں مقدمات سے یعنی جہالیاتی تسکین کوئی مبعوض فعل نہیں اور غنا و مزا میرکانوں کی جہالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، اقبالین اباحت یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ غنا و مزا میر کوئی ناجائز فعل نہیں۔

یہ حضرات جہالیاتی تسکین کے روا ہونے کی مزید تائید اس سے کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے ہارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَّ يَحِبُّ الْجَمَالَ** ۱۰ اسی نے قرآن کریم میں بھڑت صن و جمال کے الفاظ اور ان کے مشتقات کا استعمال کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ اعمال میں حسن اور احسنت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف و نفیس طبیعت کے مالک تھے، حسن و جمال کو پسند کرتے، اور صفائی مہمرازی کو محبوب رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ہر عمل کو دیکھنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس میں جمالیاتی حسن کا پورا پورا خیال رکھ گیا ہے۔

ہم نے اس دلیل کو قدرے وضاحت اور تفصیل سے اس مسئلے میں کیا ہے تاکہ قائلین اہل حجت کا موقف اور اس کی بحث کی واضح طور پر سمجھ میں آجائے۔ کیونکہ درحقیقت یہی دلیل ان کے نظریہ کے ثبوت میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ آئیے اب ذرا اس دلیل کا جائزہ لیں۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ ذوقی جمال کی تسکین ان کا فطری تقاضا اور اس کا پیدائشی حق ہے، اس لئے اس ذوق کی تسکین کا سامان یعنی غذا و مزامیر کو بھی حلال ہونا چاہیے تو تحلیل حرمت کا کبھی بند نہ ہونے والا دروازہ کھل جاتے۔ ظاہر ہے جب کافوں کی جمالیاتی تسکین کا سامان بنا کر غذا و مزامیر کو حلال کہا جاسکتا ہے تو کیا مانع ہے کہ آنکھوں کی تسکین کے لئے نا محسوس عورتوں کی طرقت دیکھنا جائز نہ ہو، جب کہ اس میں بھی کوئی شہ نہ نہیں کہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ آنکھوں کی جمالیاتی تسکین کی کامل ترین صورت ہے، اور جب محض جمالیاتی تسکین کا سامان ہونا ہی کسی چیز کی حلت کے لئے کافی ہو تو آخر زنا کیوں حرام ہو، جب کہ وہ انسان کی صنفی قوتوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آخر عریاں تصاویر اور نیچے مجسمات کس لئے حرام ہوں جب کہ وہ خالص جمال پسندی کی بنیاد پر وجود میں لاتے جاتے ہیں۔

معلوم ہو کہ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی چیز ذوقی جمال کی تسکین کا سامان ہے، اس لئے حلال ہے، درست نہیں، کیونکہ ذوقی جمال کی تسکین کا ہر سامان حلال نہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت اتفاقی ہے مثلاً نا محسوس عورتوں کو دیکھنا، تصویر کشی اور مجسمہ سازی گونا گویا۔ اب

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان تسکین حلال ہے اور کون سا حرام؟ اور کس طریقہ سے ذوقِ جمال کی تسکین جائز ہے اور کس طریقہ سے ناجائز؟

انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب بالعموم دو طریقہ ہی سے دیا جاسکتا ہے، ایک یہ کہ اس سلسلے میں عقل کو معیار قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ ہر وہ چیز حلال ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جسے عقل درست سمجھتی ہے اور ہر وہ چیز حرام ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے جسے عقل غلط سمجھتی ہے۔

عقل کو خیر و شر حق و باطل اور حلت و حرمت کے لئے معیار و کسوٹی قرار دینا اگرچہ انتہائی غلط اور تباہ کن نعل ہے، مگر پھر بھی اس طریقہ کو اختیار کرنے والے بہت لوگ رہے ہیں، بالخصوص دورِ جدید میں تو عقل کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ وہ مستقل خدا معلوم ہوتی ہے، اور عقل پرستی کو جدیدیت کا طرہ امتیاز اور لائقِ تحسین امر سمجھا جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس قسم کے جملے بکثرت سننے میں آتے ہیں کہ اے صاحبِ باہر بات عقلاً صحیح نہیں معلوم ہوتا، یا، بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، یا ”چھوڑیے بھی ایسی بات کیجئے جو عقل کو لگے“۔

علامہ حقیقت یہ ہے کہ عقل کو معیار قرار دینا درست نہیں کیونکہ

① جس طرح ظاہری اور جسمانی لحاظ سے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح فکری اور عقلی اعتبار سے بھی تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، طبعی رجحانات اور میلانات علیحدہ ہوتے ہیں، مزاج و مذاق جدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے

کسی بھی مسئلے کے بارے میں تمام لوگ یک زبان نہیں ہوتے، بلکہ ہر مسئلے میں جتنے منہ اتنی ہی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ جس مسئلہ کو بھی اٹھائیے اور اس کے بارے میں عام لوگوں کو تو چھوڑیے، انسانوں میں سے ذہین ترین افراد کے اقوال کو ہی پڑھیے اخذات کی کثرت اور انداز فکر کا اختلاف آپ کے ذہن کو اٹھا کر رکھ دے گا۔ پھر بھلا بتائیے انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لیے معیار قرار دیا جاتے، کیا آج بھی تمام انسان شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلاء اور فلاسفہ اور دانش ور نہیں پاتے جاتے جو فحاشی و عریاضیت، لواطت و اخلام بازی اور مناکحت نماز کو حلال قرار دیتے ہیں؟

② انسانی عقل جب کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو بالعموم اس میں فیصلہ کرنے والے کے جذبات طبعی میلانات اور ماحول کے اثرات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی شخص کی رائے کے بارے میں خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور عقلمند کیوں نہ ہو۔ قطعیت سے صحت کا حکم لگانا اور اسے شخصی جذبات اور میلانات سے خالی قرار دینا بہت مشکل ہے، ہم آتے دن دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے اور دوسرا دوسری رائے، دوسرا فی ماحول میں پرورش پانے والا شخص جو بات کہتا ہے، شہر میں رہنے والا شخص اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے پاکستان کا ایک مسلمان جس دماغ اور عقل سے سوچتا ہے مغرب میں پروردہ ایک امریکی شخص بالکل اس کے برعکس سوچتا ہے، ایک گرفتاری اور عریاضیت کو لعنت خیال کر کے فیصلے کرتا ہے تو دوسرا اسے حریت نسواں اور آزادی انسان سمجھ کر رائے زنی کرتا ہے۔ لہذا محض عقل سے کوئی ایسا

فیصلہ کرنا جو تمام ان لوگوں کا لحاظ رکھ کر کیا جلتے، اور جس میں فیصلہ کرنے والوں کے شخصی جذبات، میلانات، اور گرد و پیش کے اثرات شامل نہ ہوں ناممکن ہے۔

جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عقل کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ کیا جاتے گا اس میں لازماً اختلاف ہو گا، اور مختلف افراد مختلف خیالات کا اظہار کریں گے تو پھر آخر کن لوگوں کی عقل کو صحیح تسلیم کیا جائے؟ کن لوگوں کے فیصلے کو مانا جائے؟ اور کس چیز کو وجہ ترجیح قرار دیا جائے؟ پھر یہ کس طرح ممکن ہو کہ ان کے صادر کردہ فیصلے کو عالمی بنیاد پر قابل قبول بنالیا جائے؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دیئے ہیں ان کا دائرہ کار محدود ہے، ہر حالت میں ایک خاص حد تک کام کرتا ہے، لکھ ایک مخصوص فاصلے تک دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز دیکھی جائے وہ روشنی میں ہو، اور راتی اور مرنے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ کان ایک فاصلے تک کی آواز سن سکتا ہے، اور اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ آواز کے انتقال کے لئے ہوا کی لہریں بھی موجود ہوں۔ غرض یہ کہ انسان کے جس حاسہ پر بھی آپ غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ اس کا دائرہ کار محدود اور مشروط بشرطیات ہی معاملہ انسان کے عقلی حاسہ کا بھی ہے۔ عقل وہی کچھ سمجھتی ہے جو اس حاسہ سے ملے، ایک پہنچاتے ہیں اور اسی رخ پر کام کرتی ہے، جس رخ پر جو اس حاسہ کا جمع کردہ مواد اسے ڈال دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ گرد و پیش کے اختلاف کی وجہ سے جو اس حاسہ کا جمع کردہ مواد بھی مختلف ہو جاتا ہے، اور انسانی عقل

بھی علیحدہ علیحدہ انداز میں سوچتی ہے، ہم یہ بات پورے دعویٰ سے کہتے ہیں۔ اور اسکی تائید انسانی تاریخ بھی کرتی ہے۔ کہ کوئی اکیلا شخص تمام انسانوں کے مزاج و مذاق اور ان فطری اور طبعی ضروریات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی کا یہ اندازہ کرنا انسانی شکل بلکہ محال ہے۔ چنانچہ کسی ایک شخص کو دنیا میں پائے جانے والے تمام انسان کی شکل مثلاً کو دیکھ لینا اور ان کے ظاہر و خال کے فرق کو جان لینا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی انسان نے محض اپنی عقل پر بھروسہ کیا ہے، ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے، اور انسانیت کو تباہی کے منہ حار میں ڈال دیا ہے۔

حق و باطل اور خیر و شر معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جسے ہم وحی الہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جسے بنی نوع انسان میں سے نیک بھلے اور انسانیت کے صحیح معنوں میں یہی خود لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس عظیم ہستی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسکی ضروریات زندگی کا سامان اس دنیا میں مہیا کیا ہے، اور بے شمار نعمتیں انسان کی مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اس ارض خاکی پر پھیلا دی ہیں۔ اسی نے انسان کی روحانی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں پیش آنے والی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے ذریعہ تمام انسانوں کو صحیح طریقہ زندگی اور صراطِ مستقیم بتایا ہے،

جن خاص بندوں کو خالق کائنات اور مربی انسان تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے چنا ہے انہیں بنی یا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ برگزیدہ حضرات اس عظیم ہستی یعنی خدا تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک

پہنپاتے ہیں۔ اور خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں سب خدا ہی کے ارشاد اور منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان برگزیدہ بندوں سے کبھی براہ راست اور کبھی بواسطہ ملائک ہم کلام ہوتا ہے۔ اور ان پر صحیح طریق زندگی اور راہ عمل اتارتا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام انسان آخرت کی نجات اور دنیا میں صحیح اور متوازن زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ انبیاء اکرام پر خدا تعالیٰ جو پیغام نازل کرتا ہے، اُسے وحی الہی کہا جاتا ہے۔

وحی الہی سے جو طرز حیات اور طریق زندگی بناتا ہے، اسے دین الہی یا اسلام کہتے ہیں جو نہایت متوازن اور معتدل ہے۔ اور چونکہ خود انسانوں کے بنانے والے نے اسے بنایا ہے اس لئے یہ تمام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس میں ہر انسان کی فطری، طبعی، روحانی اور جسمانی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور اس درجہ باریک بینی اور دقیقہ رسی سے کام لیا گیا ہے کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری اور نازک سے نازک احساس اور جذبہ بھی اوجھل نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے طریق زندگی میں کسی ایک مقام پر بھی کسی نقص، عیب، کوتاہی یا کمزوری کی نشاندہی نہیں کی جاسکی۔ اور کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق و باطل اور خیر و شر کے لئے عقل کو معیار ٹھہرانا درست نہیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح معیار وحی الہی ہے — اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے — تو اب ہم عرض کرتے ہیں کہ وحی الہی سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ معارف و منزا میسر اور

نا محرموں سے گالے اور توایاں وغیرہ سنا حرام ہے، جیسا کہ تفصیل سے
بدلائل میں بات گذر چکی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو معلوم
ہوتا ہے، کہ اسلام فطری تقاضوں کی اہمیت اور حقیقت تسلیم کرتا ہے، مگر
ان کی تسکین کے لئے ہر انسان کو کھلی آزادی نہیں دیتا، کہ جو جس طرح چاہے
اور جس چیز سے چاہے اپنے تقاضوں اور خواہشات کی تسکین کرے۔ بلکہ اسلام
اس سلسلے میں حد بندیاں اور قیودات لگا دیتا ہے۔ اور اصل میں حد بندیاں
اور قیودات بھی خود فطری چیز ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو معاشرے میں ظلم و جور
اور انتشار پھیل جائے، نفس پرستی اور خواہشات کی غلامی انسانوں کا دنیا
دو بھر کر دے۔ مثلاً کھانے پینے ہی کو لیجئے یہ ایک فطری تقاضا اور طبعی
ضرورت ہے، جس کی تسکین کا یہ شمار سامان اس دنیا میں موجود ہے،
اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے تو نہ مریں، کھانا ضرور کھائیں، مگر ذرا دیکھ
بہال کر لیں کہ حرام آمدنی کا تو نہیں، کسی بندے کا حق تو اس سے منعلق نہیں
یا جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حرام تو نہیں، کہیں خنزیر کا یا بقی تو نہیں کھا
جار ہے۔ بالکل یہی معاملہ جمالیاتی ذوق کلبے کے بلاشبہ یہ ایک فطری تقاضا
ہے، جس کی تسکین ہونا چاہیے، مگر اسلام نے اس تقاضے کی تسکین پر بھی
کچھ قیود عائد کی ہیں، وہ اسے کسی بھی ایسے طریقے سے پورا کرنے کی اجازت
نہیں دیتا جو فرد یا معاشرے کے لئے جسمانی، دینی یا اخلاقی اعتبار سے مضر
اور نقصان دہ ہو۔ مثلاً اچھی چیزیں دیکھنا بے شک ایک فطری تقاضا ہے
اور اس کی تسکین کا بھی بے شمار سامان اس کائنات میں پیدا کیا گیا ہے، مگر
یہ کہ اب ہر اچھی چیز کو دیکھا جاتے اس کی اجازت نہیں، چنانچہ غیر محرم عورت

کی طرف دیکھنا، تصویر کشی یا مجسم سازی کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھنے میں جمالیاتی تسکین کا بڑا سامان ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح آنکھیں دل کی قاصد ہیں اور دواعیٰ زنا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی معاملہ خدا و مزامیسر کا ہے کہ بلاشبہ یہ کافلوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، مگر پھر بھی ممنوع ہیں کیونکہ یہ شہوتِ اُبھارنے اور سفلی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور ان کے فردِ غش سے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔

مذکورہ تفصیل کے بعد اس جزو کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال پسند کرتے ہیں، اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ مگر ان ہی کی تعلیمات اور قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے کہ فحشا و مزامیسر حرام ہیں، اور انہیں جمالیاتی تسکین و حیرہ کے لئے استعمال کرنا ناجائز ہے۔

اسی طرح اس بات کے جواب کی بھی حاجت نہیں رہتی کہ اگر خدا و مزامیسر سے جمالیاتی تسکین ناجائز ہے تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ اس کائنات میں پیدا تو سینکڑوں چیزیں کی گئی ہیں مگر ہر ایک سے ہر قسم کے تمتع کی اجازت نہیں۔ بلکہ درحقیقت ان سے تمتع کی ممانعت ایمان کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ شراب بھی پیدا کی گئی ہے، خنزیر بھی پیدا کیا گیا ہے، نامحرم عورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں، مگر ان کی پیدائش سے یہ مطلب نکالنا کہ ان سے تمتع بھی جائز ہے، بالکل بیکار اور سفیہانہ بات ہے۔

نیز یہ کہنا کہ غذا و مزامیسر باعث لذت ہیں اور ایسی لذیذ چیزوں کا حرام ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو گویا غذا و مزامیسر اس لئے حلال ہوتے چاہئیں کہ ان میں لذت ہے۔ میں پوچھتا ہوں لذت کس معنی سے ہیں نہیں، کیا جوان لڑکیوں کو دیکھنے سے لذت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا زنا کرنے میں مزہ نہیں آتا؟ کیا شراب پینے سے لطف نہیں آتا؟ بالکل یہی صورت حال غذا و مزامیسر کی ہے کہ بلاشبہ ان میں بھی لذت ہے مگر اس لذت کا حصول ناجائز ہے۔

۱۰ ابولولاس جو بولی زبان کا مشہور شاعر ہے ایک شعر میں کہتا ہے کہ
 فان قالوا حرام فقل حرام ولكن اللعازة في الحرام
 اگر قیہان شہر کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو تم بھی کہہ دو کہ ہاں حرام ہے
 لیکن پس تو یہ ہے کہ لذت حرام ہی میں ہے۔

روح کی غذا

باحث غذا و مزاج میسر کے قائلین اکثر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز حرام ہو جو روح انسانی کی غذا ہے۔ قائلینِ بااحت کا یہ مقولہ کچھ اس درجہ عام ہو گیا ہے کہ ہر کس و نا کس دلیلِ بااحت میں اسے بیان کر دیتا ہے۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا کسی طرح درست نہیں کیونکہ اول تو غذا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، جو استعمال کرنے والے کے بدن میں داخل ہو کر اسکی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور روس کے بھوک اور پیاس کے تقاضے کو پورا کر کے فرحت بخشتی ہے۔ چنانچہ ہم انسان کی غذا گندم، چاول، سبزیاں، انڈے، گوشت اور پھل وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھوسہ، چارہ، کڑے کوڑے، سانپ، بکھو، سنکھیا، شراب، افیون وغیرہ انسان کی غذا ہیں، کیونکہ یہ اشیاء اگرچہ منہ کے ذریعہ انسانی بدن میں داخل ہو جاتی ہیں، اور شراب اور افیون دیر و منشیات تو فرحت بخش بھی ہیں، مگر پھر بھی انھیں اس لئے غذا نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بدنِ انسانی اور صحت و تندرستی کے لئے مضر ہیں۔

بالکل یہی معاملہ موسیقی کا ہے، کہ یہ کانوں کے ذریعہ نفس کو فرحت بخشتی ہے، مگر جو فرحت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے لئے مفید نہیں مضر ہے اس لئے اسے روح کی غذا کہنا درست نہیں۔

موسیقی میں اشتغال انسان میں روحانی امر اعلیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس میں غفلت شعاری، بے توجہی اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، منظر پسندی اور مادیت سے محبت بڑھ جاتی ہے، خالق حقیقی سے عشق و لگاؤ کے بجائے فانی انسان پر دل آنے لگتا ہے۔ سفلی جذبات بھڑکے رہتے ہیں، شہوانیت غالب آ جاتی ہے۔ اخلاق میں گمراہی آنے لگتی ہے، عبادات کی عادت جاتی رہتی ہے، اور ایک اچھا خاصہ مسلمان پورا منافق بن کر رہ جاتا ہے۔

بتائیے جس چیز میں اتنے نقصانات ہوں کیا اسے "غذا" قرار دیا جاسکتا ہے؟ اصل موسیقی کی حیثیت روح کے لئے وہی ہے، جو جسم کے لئے ایون کی، جس طرح ایون کا استعمال وقتی طور پر فرحت بخشتا ہے، اور ایسا سرور بہیم پہنچاتا ہے کہ ایک بار کا منہ لگا مشکل ہی سے اسے چھوڑتا ہے۔ مگر باوجود اس کے اس سے بدن میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، قوت ارادی جاتی رہتی ہے، غفلت اور بے شعوری انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مضر بھی ہے، اور اس کے مضر اثرات ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی لئے سب کا اتفاق ہے کہ ایون کا استعمال خواہ کتنا ہی فرحت بخش کیوں نہ ہو، انسان کے لئے انتہائی مضر ہے، اور اسے غذا کہنا تو کسی طرح ٹھیک نہیں۔

اس کے برعکس موسیقی کے نقصانات چونکہ اکثر و بیشتر روحانی ہیں، اس لئے عام لوگ ان کی گرفت نہیں کر پاتے، اور ولذت حاصل ہوتی ہے اسے بہت اچھا خیال کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کے نقصانات غیر طبعی ہونے کی وجہ سے ظاہر بینوں کو نظر نہیں آتے، البتہ اگر کوئی شخص ان نقصانات کا مشاہدہ کر چاہے تو بے وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو تمام غیر مرنی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے یعنی ان کے اثرات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ موسیقی

کے ان روحانی نقصانات کا مشاہدہ کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو موسیقی سے اشتغال رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بے دینی، اتحاد، تساوت قلبی، بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔

دوسرے یہ کہ موسیقی روح کے لئے نہیں نفس کے لئے فرحت بخش ہے اس اجماع کی تفصیل یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینے والے لوگ "انسانیات" کے گہرے اور حقیقی عالم سے محروم ہیں اور ان بے چاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسیقی سے لذت کا اکتساب کرنے والا کون ہے، آیا لذت اٹھانے والا نفس ہے یا روح۔ مسئلہ تو یہ فلسفیانہ ہے اور اچھی خاصی طوالت کا طلب گار ہے مگر پھر بھی مختصراً اس لئے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے کہ یہ دلیل شیطان کے چیلوں کا ہڑا ہستیار ہے اور یہ معاملہ صرف فنا و مزامیسر کے ساتھ ہی خالی نہیں، بلکہ تقریباً ہر معصیت کے ساتھ عام ہے، کیونکہ جس طرح موسیقی کو اس کی لذت کی بنا پر — روح کی غذا قرار دیا جاسکتا ہے، اسی طرح شراب نوشی، اینون خوری اور زنا کاری کو بھی روح کی غذا کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی موسیقی کی طرح سرور بخش اور فرحت انگیز ہوتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ انسان صرف اس مادی جسم ہی کا نام نہیں، بلکہ ایک لطیف روح بھی انسان میں موجود ہے، اور یہ کہ انسان دو چیزوں کی جسم اور لطیف روح سے مرکب ہے، مادی جسم کے تقاضے انگ ہیں اور روح کے تقاضے انگ ہیں، اور پھر ان دونوں کے تقاضوں کی تکمیل بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے۔ اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں تو اسے آسودگی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

مفکرین، فلاسفہ اور علمائے اخلاق جسم اور روح کے علاوہ ایک اور اصطلاح

نفس، یہی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں انسان میں دو قسم کی روحیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی روح وہ ہے جسے روح طبعی کہا جاتا ہے۔ جو صرف انسان کے ساتھ ص نہیں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام حیوانات میں جن میں انسان بھی شامل ہے، کھانا پینے، سونے، جاگنے اور اضطاد وغیرہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ روح ان فطری تقاضوں کو اُبھارتی اور ان کی تکمیل پر خوش ہوتی ہے، اسی روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے، نفس انسان میں مادیت سے محبت اور مغفہ پن پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تقاضوں کی تکمیل اسی مرضِ فانی سے ہوتی ہے۔ اچھے اچھا کھانا کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب پینا، حین سے حین عورت سے اختلاک کرنا اور زربازن، زمین کے لئے فسادات کرنا سب اسی نفس کے مطالبات ہیں، علمائے اخلاق اور تفسیرِ باہم مذاہب، نفس کی بے جا آزادی اور جسے زیادہ اطاعت سے روکتے ہیں۔

دوسری قسم کی روح وہ ہے جسے ملکوتی روح یا مطلقاً روح کہا جاتا ہے، اور جس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف نہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں صرف یہی فرمایا گیا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُدْرِيكَ بِهِ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ (ہنسی اسرائیل ۱: ۸۵)

اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہی ہے۔ اور تمہیں تو علمِ تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔

یہ ملکوتی روح صرف انسان کی خصوصیت ہے، اسی کی وجہ سے انسان — شرفِ مخلوقات اور خلیفہ الہی قرار پاتا ہے یہی روح انسان میں علو و ارتقاء کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس روح کا تعلق عالمِ باہر سے ہے، یہ محبت و شفقت

جو دو کرم، صدق و عدالت اور ذکر الہی وغیرہ سے آسودہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حجۃ اللہ الباقیہؒ میں لکھتے ہیں

ثم تعلمون ان الله تعالى اودع الانسان بحكته الباهرة
قوتين، قوة ملكية تشعب من قبض الروح المحصورة
بالانسان على الروح الطبيعية السارية في البدن و
قبولها ذلك الفطر وانقهارها له، وقوة بهيمية تشعب
من النفس الحيوانية المشتقة فيها كل حيوان مشتقة
بالقوى القائمة بالروح الطبيعية واستقلالها بانفسها
واذعان الروح الانسانية لها لقبولها الحكم منها، ثم
تظهر ان بين القوتين تمايزا وتجاوزا فلهذه فتن
الى العلودون فذلك الى السفل واذا برزت البهيمية و
غلبت آثارها كسنت الملكية وكن ذلك العكس
(حجۃ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۲۰)

خدا تعالیٰ نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی کو دو قوتیں عطا کی ہیں ایک قوت حکیم جو اس روح سے پیدا ہوتی ہے، جو صرف انسان کے ساتھ خاص ہے، اور
جو اپنا فیضان روح طبعی پر جو سالہ بدن میں جاری و ساری ہے، اگر قوتی رقی
ہے، اور روح ضعیف اس کے فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔

دوسری قوت، بہیمیہ جو نفس حیوانی سے پیدا ہوتی ہے، اور تمام حیوانات
میں پائی جاتی ہیں، درجہ میں وہ تمام قوی حاصل و موجود ہوتے ہیں، جو روح
طبعی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ قوت، بہیمیہ، خود مختار ہوتی ہے اور روح
انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی مزاحمت ہے، اندھیر
ایک کی کشش مختلف ہے، قوتِ ملکیہ بلندی کی طرف کھینچتی ہے، اور قوتِ
بہیمیہ بلندی کی طرف جب قوتِ بہیمیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثرات
پُر زور ہوتے ہیں، تو ملکی قوت کے جذبات خفی ہو جاتے ہیں، اور جب
ملکی قوت کے اثرات قوی ہوتے ہیں تو بہیمی قوت کے جذبات خفی ہو
جاتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ انسان میں موجود قوتِ ملکیہ کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور یہ
قوت صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے جبکہ قوتِ بہیمیہ کا تعلق عالم سفلی
سے ہے، اور وہ نہ صرف انسان میں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے نیز یہ کہ قوتِ ملکیہ
کا غلبہ انسان میں رفعت اور بلندی پیدا کرتا ہے، جبکہ قوتِ بہیمیہ کا غلبہ
پستی پیدا کرتا ہے۔

موسیقی درحقیقت نفس کو متاثر کرتی ہے، جو قوتِ بہیمیہ کا حامل ہے، ملکوئی
روح کی غذا موسیقی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسکی غذا تذکر الہی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم
میں ارشاد ہے،

”اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوْبُ“

(الرعد، ۲۸)

اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔
اگر موسیقی روحِ ملکوئی کی غذا ہوتی تو اس سے فرحت صرف انسان ہی
کو حاصل ہوتی، کوئی جانور اس سے فرحت حاصل نہیں کرتا، اس لئے کہ ملکوئی
روح کے امور جانوروں پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کے
لئے کسبِ لونا، خفت اور پاکدامنی اختیار کرنا، امن سے محبت رکھنا، حق کو ساقی

دینا باعث فرحت نہیں، اس لئے کہ ان میں ملوثی روح نہیں اور وہ ان امور کو نہیں سمجھتے۔

اس کے برعکس موسیقی سے وہ نطفہ اندوز ہوتے ہیں۔ سانپ میں سکر کھنی چلا آتے ہیں، اور مست ہو کر ناچتا ہے، اونٹ حدی سن کر تیز تر چلتا ہے، بھینس موسیقی سن کر دودھ زیادہ دیتی ہے، ان جانوروں کا یہ اثر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موسیقی نفس پر بھی گویا الفاظ دیگر روح حیوانی کو متاثر کرتی ہے۔
 اٹھ اونٹ حدی سن کر کس حد تک متاثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس قصہ سے جوتے ہوئے جو ابو بکر محمد بن داؤد بنوری عظیم الشان مشہور صوفی نے بیان کرتے ہیں اور جسے امام غزالی نے وغیرہ نے نقل کیا ہے، محمد بن داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی تھا کہ اتفاقاً میری ملاقات ایک عرب قبیلے سے ہوئی، اس قبیلے کے ایک شخص نے میری دعوت کی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا، میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک میاد غلام قید ہے، اور دروازے پر چند دھنک سے پرے ہیں مگر صرف ایک اونٹ زندہ کھڑا ہے، جانتا لاغز اور بیمار ہے کہ قریب المرگ معلوم ہوتا ہے، اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں ہو، اور یہاں کا حق ہوتا ہے، براہ میرا فی میری سفارش میرے آقا سے کر دو وہ پہنوں کی قدر کرتا ہے، لہذا تمھاری سفارش قبول کرے گا اور غلبہ یہ ہے کہ مجھے قید سے رہا کر دے گا۔

جب میرا مہربان کہا، اٹھ آیا تو میں نے کہا: کھانے سے، نہ کر دیا، اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے بارے میں میری سفارش قبول نہیں کر دے گے، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
 اس نے کہا اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کر دیا ہے، اور میرا مال تباہ کر دیا ہے، میں نے پوچھا آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میری گدڑ بمران اور ٹوں کے کرتے پر پھٹی ہو، دروازے پر میرے پرے ہیں، اس غلام نے ان پر بیٹھ کر چھ لادا، دروازے کی آواز بھی بہت اچھی ہے، جب اس نے صفر شروع کیا اور حدی پریشی تو ان لوگوں نے تیرہ دن کا راستہ ایک دن پر طے کیا، (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اگر بالفرض موسیقی ذریعہ ملکوتی کی غذا ہوتی تو یہ جانور اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے
اس لئے کہ روح ملکوتی سے حیوانات محروم ہیں، حافظ ابن قیمؒ اسی امر کی وضاحت
کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

إن الذی یتحرک عند سماع الغناء والموسیقی و
یطرب ۛ یتقیظ و یتلذذ هو النفس البہیمۃ لا النفس
الانسانیۃ ولذلک استدلوا علیہ بما تجدہ
البہائم والطیور والوحوش عند سماعها للغناء
والحداء،

(مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۹۹)

جو چیز گلے اور موسیقی سن کر حرکت میں آتی ہے اور مستی یا تقظ اور
تلذذ محسوس کرتی ہے، وہ نفس بہیمہ ہے، نہ کہ نفس انسانی (رباع
ملکوتی) اہل علم اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے پرند و چرند اور وحوش
و طیور کے گانے، موسیقی اور مدی سن کر مفلوظ ہونے سے استدلال

دیکھنے سے ہوسکتا ہے کہ کیا اور جب ان کا بوجھ اُٹا گیا تو سب مر گئے صرف ایک زندہ بچا
اور وہ بھی قریب الگ ہے۔ مگر چونکہ تم میرے بہانہ ہو۔ اس لئے صرف تمہاری خاطر میں یہ غلام
نتیجہں پہنچا رہا ہوں!

جب صبح ہوتی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس غلام کی آواز سنوں، چنانچہ میرے مہربان نے
غلام کو حکم دیا کہ اس سلمے والے اونٹ کو مدی سناؤ جو کنوئیں پر پانی لے رہا ہے۔ جب غلام نے
مدی کے لئے آواز بند کی تو اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا، اور سب رسیاں توڑ ڈالیں۔ میں بھی
سہلے کے بل گر پڑا، مجھے یاد نہیں کہ میرے اس سے ابھی آواز کبھی ادرسنی ہو۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۴۳)

کرتے ہیں۔

ملاحظہ یہ کہ موسیقی کو روح کی غذا کہنا ایک بدترین قسم کا مغالطہ اور فسانہ بات ہے۔ واقفیت کی بڑی دلیل ہے، اور یہ دعویٰ کر کے موسیقی سے ہشتغال کو جاتر سمجھنا شیطان کی اتباع اور نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں۔

اجزاء کی اباحت

بعض لوگ غناد مزامیر کی اباحت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ یہ جن اجزاء سے مرکب ہیں، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فردا فردا ان میں سے ہر ایک جزء حلال ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی حلال چیزوں کا مجموعہ زیادتی قحط پیدا کرنے کے بجائے حرمت کا سبب بن جائے۔
تفصیل اس اجمال کی ہے کہ غناد مزامیر میں درج ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں۔

① صوت حسن : جس کی علت میں کوئی شہ نہیں، اس لئے کہ یزید فی المخلوق ما یشاء میں زیادتی نعمت سے مراد یہی ہے، دوسرے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ما بعث اللہ نبیاً الا حسن الصوت، واللہ تعالیٰ نے ہر نبی اچھی آواز والا ہی مبعوث فرمایا ہے، تیسرے قرآن کریم کو حسن صوت سے پڑھنے کی اجازت میں بکثرت ترغیب آئی ہے۔

② صوت موزون : وزن اور حسن دو الگ الگ چیزیں ہیں : چنانچہ بہت سی آوازوں میں حسن ہوتا ہے وزن نہیں، اور بہت سی میں وزن ہوتا ہے حسن نہیں۔ پھر اصوات موزونہ اپنے تئیں عارض کے اعتبار سے تین طرح پر ہیں یا تو جانوروں کے گدے سے نکلتی ہیں جیسے ببل وغیرہ

کی آواز یا انسانوں کے گلے سے نکلتی ہیں یا پھر جمادات سے خارج ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جانوروں کی آواز منہ اتفاقِ حلال ہے، لہذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے آدمی اور جمادات کی آوازیں بھی حلال ہونا چاہئیں۔

③ صوتِ مفہوم : جو دماغ میں آئے، اس کی اباحت میں کچھ کلام نہیں، کیونکہ ہماری عام باتیں مفہومات ہی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب صوتِ مفہوم حلال ہے تو اس کے ساتھ حسن اور وزن بھی جمع ہو جائیں تو بھی صحت میں فرق نہیں آتا چاہیے لہذا اشعار حسنِ صوت کے ساتھ حلال ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی استعارِ مسننہ ثابت ہے۔

④ محرکِ قلب : آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض کے سننے سے خوشی ہوتی ہے، بعض سے غم ہوتا ہے، بعض ہنس دیتی ہیں، بعض رلا دیتی ہیں۔ یہ اثر فی نفسہ برا نہیں، بلکہ اشخاص و احوال کے اعتبار سے اُسے اچھا یا برا کہا جاسکتا ہے۔ لہذا جن غناؤں میں سے اچھا اثر پڑے وہ مباح ہیں، اور جن سے برا اثر پڑے وہ ناجائز ہیں، مثلاً اگر ان کے ذریعہ کسی عبادت کا شوق پیدا کیا جائے تو یہ جائز بلکہ مستحب ہوں گے، اور اگر کسی برائی پر اکایا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہوں گے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ غناؤں میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک جائز ہے، کیونکہ ان میں اچھی با وزن اور قابلِ فہم آواز ہوتی ہے جس سے دل متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی حرام نہیں لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا مجموعہ یعنی غنا و مزامیر حرام ہو؟ یہ استدلال بظاہر مضبوط معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت اس میں

بڑے مغالطہ سے کام لیا گیا ہے چنانچہ یہی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ کہنا مجموعہ بھی ہے کہ غدا مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزء علی الاطلاق حلال ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ کیا تمام حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہی ہوتا ہے یا حرام بھی ہو سکتا ہے۔

جہاں تک پہلی بات کا سوال ہے وہ خود محل نظر ہے، اور یہ کہتا کسی طرح درست نہیں کہ غدا مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزء علی الاطلاق حلال ہے۔ چنانچہ :

صوت حسن کا سمع بلا شبہ حلال ہے، مگر شریعت نے اتنی پابندی اس میں بھی لگا دی ہے کہ غیر محرم خورد توں کی آواز بلا ضرورت نہ سنی جاتے اور اس سے لذت نہ اٹھاتی جاسے، کیونکہ یہ چیز بدکاری کا راستہ ہوا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ خورد توں کو قرآن کریم میں بتا کید ہدایت کر دی گئی ہے کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز میں نرمی اور لہجے میں گھلاوٹ پیدا نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے دلوں میں برے خیالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح صوت موزون اور آواز میں تناسب و توازن کی ایاحت کے مسئلہ میں بھی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پرندے کے حلق سے نکلنے والی صوت موزون حلال ہے، مگر اس پر انسانوں اور جثہ کی آوازیں کو قیاس کرنا درست نہیں، اس لئے کہ انسان کے حلق سے نکلنے والی ہر صوت موزون کا سمع حلال نہیں، بتائیے اگر کوئی متفقق اور سمجھ زبان میں گالیاں دیتا چلا جاتے تو کیا اس کا سنا جائز ہو گا؟ اسی طرح جمادات کے ٹکڑے سے پیدا ہونے والی ہر صوت موزون بھی حلال نہیں، چنانچہ ستار و طہور کی آوازیں و کتنی ہی موزون کیوں نہ ہوں تمام امت کے نزدیک باجماع

حرام ہے۔

اسی طرح صوت مغہوم کے بارے میں بھی مطلقاً حلت کا دعویٰ درست نہیں
آخر غیبت بھی تو کلام مغہوم ہی ہوتا ہے، بہتان طرازی اور الزام تراشی بھی تو عام
فہم زبان ہی میں ہوتی ہے۔

پھر ان تینوں چیزوں کو جو شکر یہ کہنا کہ اشعار میں صوت حسن و زین اور مغہوم پائی جاتی ہے اس
اشعار طلال مچنے چاہئیں اور بیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اشعار سنے ہیں،
علی الاطلاق درست نہیں۔ کیونکہ ہر شعر کا سننا جائز نہیں، چنانچہ جس شعر میں
کسی کی غیبت کی گئی ہو، کسی پر بہتان لگایا گیا ہو کسی حرام فعل پر لکھا گیا ہو شراب
و کباب کی ترغیب دی گئی ہو، عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کر کے شہوت
کو ابھارا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کے بارے
میں کوئی ناروا بات کہی گئی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور ناجائز بات اس میں پائی
جاتی ہو تو اسے سننا بھی باجماع امت حرام ہے۔

نیز یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشعار سنے ہیں
بہ مشبہ صحیح بات ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان حضرات نے جو
اشعار سنے ہیں، وہ درحقیقت دین کی نصرت میں کہے گئے تھے، یا ان سے کسی دینی
مقصد کو حاصل کرنا مطلوب تھا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ غنا و مزا میسر ہو کر قلب
ہیں، اور محرک قلب کا سماع حلال ہے، اس میں چونکہ آپ بھی مطلقاً اباحت
کے قائل نہیں، اس لئے ہم اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس
نہیں کرتے۔

اب یہ واضح ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ کہ غنا و مزا میرے اجراء افسردہ
طور پر مباح ہیں، اس لئے اجتماع صورت میں بھی مباح ہونا چاہئیں۔

علی الاطلاق درست نہیں کیونکہ یہ اجزاء بعض حالتوں میں حرام بھی ہیں، بلکہ ذرا انصاف سے کام لیں تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ رائج الوقت غنאו مرا میسر میں جب یہ اجزاء جمع ہوتے ہیں، تو اکثر اپنی انفرادی حالت میں بھی ان میں سے ہر ایک حرام ہی ہوتا ہے۔

اب دوسری بات کی طرف آتے یعنی یہ کہ حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے، یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں، اس لئے کہ یہ لازم نہیں، کہ جب چند چیزیں حلال ہوں اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ بھی حلال ہو جاتا ہے انگوڑ کا پانی پینا اور کسی چیز کو پیکانا دونوں حلال فعل ہیں یا نہیں، مگر جب انگوڑ کے پانی کو پیکایا جاتے اور وہ نشہ آور ہو جاتے تو کیا یہ مرکب بھی اپنے اجزاء کی طرح حلال رہے گا؟ اسی طرح سیدھی لکڑی کو بجانا مشرعا مباح ہے، اور کسی تار کو ہلانا جلانا بھی ایک مباح فعل ہے۔ لہذا اگر صرف سنسار کی لکڑی کو بجا یا جاتے تو یہ جائز ہے، اور اگر لکڑی سے جدا حالت میں تاروں کو ہلایا جلایا جاتے تو یہ بھی مباح ہے، مگر کیا لکڑی اور تاروں کو اکٹھا کر کے اور سنسار بننے کے بجانا بھی جائز ہے؟ حالانکہ پوری امت سنسار کی حرمت پر متفق ہے۔

خوش الحان پیندوں کی آواز

بعض لوگ گانے کی اہمیت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ خوش الحان پیڑوں کی آواز سنا، خواہ وہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو، بالخلق حلال ہے، لہذا آدمی کی آواز بھی بطریق اولیٰ حلال ہونا چاہیے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی آواز کو پرندے کی آواز پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں، اور ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیکر گانے کو حلال کہنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ ”انما البیع مثل الربا“، وجہ یہ ہے کہ پرندے کی آواز خواہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو بہر حال شہوت انگیز اور فتنہ پرور نہیں ہوتی، جب کہ انسان کی آواز بالخصوص جب عورت کی ہو اور گانے کے لئے استعمال کی جائے تو شہوت کو ابھارتی اور سفلی جذبات بھارتی ہے۔ پھر اگر گانے کے اشعار کا مضمون بھی ماحقانہ یا گندہ ہو تو کہنا ہی کیا۔

جنت میں موسیقی

بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

”فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (روم : ۱۵)

”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے سو وہ بارگاہ میں ہونگے۔ ان کا کاذب جنت ہوگی۔“

یہاں ”یحبسوں“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو ”حبور“ سے مشتق ہے، اور جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے، مگر بعض حضرات نے اس سرور سے خاص قسم کا سرور مراد لیا ہے جو موسیقی سن کر حاصل ہو، لہذا معلوم ہوا کہ جنت میں موسیقی ہوگی اور ظاہر ہے جو چیز جنت میں حلال ہوگی وہ پاک ہی ہوگی، اس لئے کہ جنت میں گندی چیزیں نہیں ہوں گی، نتیجہ یہ کہ موسیقی بھی پاک چیز ہے، لہذا دنیا میں بھی اُسے حلال ہونا چاہیئے، مگر یہ دلیل قائلینِ اِباحث کی کم فہمی کی واضح دلیل ہے، اس لئے کہ کسی شے کے جنت میں حلال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی وہ حلال ہو، کیا شراب کی حرمت قطعی نہیں ہے، مگر پھر بھی قرآنِ کریم میں آتا ہے کہ اہل جنت کو شراب پلائی جائے گی؟ اسی طرح اس دنیا میں مردوں کے لئے ریشم پہننا حرام ہے، مگر اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریشم پہنیں گے۔ اب کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ شراب پینا یا ریشم پہننا دنیا میں بھی حلال ہے؟

ضعیف احادیث

سمانے بجائے کو جائز کہتے والے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت خنا کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف اور ناقابلِ استدلال ہیں۔ اور ہمارے بعض قارئین بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ اوراق میں تم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں، تمہاری اپنی تحقیق کے مطابق بھی ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، تو پھر ان سے سمانے بجائے اور سرورِ موسیقی کی حرمت پر استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟ یہ اعتراض ظاہر میں جس قدر ذرا لی اور صحیح معلوم ہوتا ہے حقیقت میں اسی قدر کمزور اور غلط ہے کیونکہ سمانے بجانے کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان سب کی حالت یکساں نہیں، بعض ان میں صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، اور بعض ضعیف اور کسی چیز کی حرمت کے اثبات کے لئے ایک حدیث صحیح کا موجود ہونا بھی کافی ہے جب کہ یہاں ایک نہیں کئی ایک احادیث صحیح اور حسن موجود ہیں لہذا اصل مسئلہ تو وہ احادیث صحیحہ اور صالحہ ہی ہوتی ہیں، احادیث ضعیفہ کو محض تائید اور تقویت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ کی رو سے اگر ایک ہی مضمون پر صحیح احادیث بھی موجود ہوں اور ضعیف بھی تو ضعیف احادیث صحیح احادیث کو کمزور نہیں کریں گی، بلکہ صحیح احادیث ضعیف احادیث میں بھی قوت پیدا کریں گی اور یہ بات

صرف ایک فنی بات ہی نہیں بلکہ اس اصول پر ساری دنیا روزمرہ کی زندگی میں بھی عمل کرتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہی معاملات آتے دن آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں، جن میں کسی چیز کی اطلاع آپ کو سچے اور پاکباز لوگ بھی دیتے ہیں اور جھوٹے اور مشکوک لوگ بھی، لیکن آپ سچے اور پاکباز لوگوں کی بات ماننے سے صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ اسی بات کو جھوٹے اور مشکوک لوگوں نے بھی بتایا ہے بلکہ دراصل ان پاکباز لوگوں کا اس بات کا کہنا ان جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی بات کو بھی مضبوط کر دیتا ہے اور آپ کے یقین میں پختل آتی جاتی ہے۔

ٹھیک اصول حدیث کی رو سے اس مسئلہ کی تفصیل سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نیز حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے؟ اگر ان دونوں باتوں کو سمجھ لیا جائے تو ساری الجھن دور ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتی، اور حدیث کو بیان کرنے والے نقاد اور قوی راوی نہیں ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نہیں فرمائی، کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے حافظے، ضبط یا عدالت میں کوئی نقص ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ضعیف راوی کی ہر روایت غلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث صحیح بھی ہو، کیونکہ جس شخص کا حافظہ (مراد محدثین کے ہاں مطلوب حافظہ ہے، جو بڑی گڑبی شرائط چاہتا ہے) اچھا نہ ہو، اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ جب کبھی کوئی بات بیان کرے اس سے بھونچوک ضرور ہو۔ یا جس شخص کا ضبط اچھا نہیں اور اکثر غلط ملط کا شکار ہو جاتا ہو، اس کے لئے بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی ہی کرے۔ علامہ ابن الصلاح

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا قالوا فی حدیث ۱۰ انه غیر
صحيح فليس ذلك قطعاً بانہ
كذب فی نفس الامر اذ قد يكون
صدقاً فی نفس الامر وانما
المراد به انه لم یصح اسنادہ
على الشرط المذكور والله اعلم
(علوم الحدیث، ص ۱۱)

محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ ففل حدیث
صحیح نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
یہ حدیث نفس الامر میں بھی یقیناً جھوٹی
ہے بلکہ کسی حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب
صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح
کی شرط کے مطابق نہیں۔

علاء سیوطی رحمہ اللہ امام نوویؒ کی کتاب "تقریب" کی شرح میں اس سے بھی مذکورہ
واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

اذا قيل (هذا حديث
غير صحيح) (وقال ضعيف لكان
اخضر واسلم من دخول الحسن
رفعه لم يصح اسنادہ) على
الشرط المذكور لا انه كذب
فی نفس الامر لولا صدق الكذب
واصابة من هو كثير الخطاء
(تذریب الرازی، ص ۳۰)

جب کسی حدیث کے بارے میں کہا
جائے کہ یہ غیر صحیح ہے (اگر ضعیف کہا
جائے تو زیادہ جامع ہو گا) تو اس کے
مستند یہ ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند
مذکورہ شرط کے مطابق صحیح نہیں، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نفس الامر
میں بھی جھوٹی ہے، اس لئے کہ جھوٹے آدمی
کا صحیح بولنا یا بکثرت غلطی کرنے والے
کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے بارے میں یہ خیال کہ وہ فی نفسہ بھی یقیناً غلط
ہوتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب صرف

یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے روایت ضعیف ہیں جن کے حائضہ ضبط یا عدالت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کریں، بھوٹا بولیں یہ بھی ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص حدیث میں وہ بالکل سچے ہوں اور الفاظ بھی صحیح نقل کر رہے ہوں۔

مگر چونکہ احادیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اور وہ دین و شریعت اور اسلامی تعلیمات معلوم کرنے کا قرآن کریم کے بعد دوسرا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کے ثبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے لئے بہت تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے امت مسلمہ کی ایک جماعت نے، جسے محدثین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی تحقیق و تفتیش کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، لوگوں نے حدیث کے متعلق سینکڑوں علوم ایجاد کئے، جن میں اسماء الرجال کا فن پوری انسانی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

انسانی تحقیق کے جو ممکنہ ذرائع ہیں ان سے جب کسی حدیث کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کزود ہے اور اس کو بیان کرنے والے راویوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، تو اس کے بعد محض اس امکان پر کہ شاید نفس الامری میں حدیث صحیح ہو، پورے دین و شریعت کی عمارت تعمیر کرنا غلط ہے اس لئے کہ دین و شریعت کے احکامات اپنے ثبوت کے لئے قطعیت اور ثبوتِ دلائل چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اور فقہاء کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے احکامات کے استنباط کے لئے ٹھوس دلائل پر تکیہ کرتے ہیں اور احادیث ضعیف سے مسائل کا استنباط نہیں کرتے، بلکہ مسائل و احکام کے استنباط کی بنیاد قرآنی آیات صحیح احادیث اور اجماع امت پر رکھتے ہیں۔

لیکن چونکہ حقیقت کے اعتبار سے حدیث ضعیف میں بھی، قتالِ صدق پانچا جا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے

باوجود حدیث نبوی کی امانت بالکل صحیح منتقل کی ہو اور خطا و لیسین اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا ہو، اس لئے علما ائمہ اور نقباء و محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو احکام کے دوسرے اصول و ضوابط اور دین و شریعت کے عام مزاج کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے عام مزاج پر پوری اترتی ہے، تو اس کے بعد وہ قرآن سے اس حدیث کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ایسے قرآن پاتے جاتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث واقعہً مضمور علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ اگر قرآن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اسے محمولہ بنالیا جاتا ہے۔ علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

المعتمد بالضعف والصحة انما هو في الظاهر اما في نفس الامر فيجوز صحة ما سكت له ضعفه ظاهرا۔

کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ نفس الامر میں یہ جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہ صحیح ہو۔

رفع التعليل، مذهب، فعل في القول
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الامر بل ما لم يثبت بالشرط للمعتبرة عند اهل الحديث مع تجوز كون صحيحا في نفس الامر فيجوز ان تعتز به قرينة تحقق ذلك وان الراوي الضعيف اجهل من هذا المعتبر المصين۔

ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی باطل ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے محدثین کے ہاں جن شرائط کا احاطہ کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں۔

اسی طرح اس بات کا امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث نفس الامر میں صحیح ہو چنانچہ یہ جائز ہے کہ کسی

فتح القدیر ج ۱، ص ۵۰: حدیث کے لئے کوئی قرینہ دیا جاتے جس سے یہ امر محقق ہو جائے کہ حدیث ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کو مستثنیٰ پوری حفاظت سے نقل کیا اور اس قرینہ کے بعد اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا جائے۔
 موصوف نماز جنازہ کی تجکیرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان ضعیف الاہل مسند غیر قاطعہ کہ حدیث کی سند کو ضعیف ہونا اس کے منکر کے بدلے یونہی قطعی دلیل نہیں،
 بیطلان المنان بدل ظاہر فیہ بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہر امر ہے
 فاذا اتبید بما یدل علی صحۃ چنانچہ اگر اس کی تائید سے قرآن سے ہو جائے
 من القرآن کان صحیحاً، جو اس کی صحت پر دلالت کریں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی۔
 (فتح القدیر ج ۱، ص ۶۱)

خلاصہ یہ کہ اگر کوئی حدیث محدثین کے ضابطہ کے مطابق ضعیف ہو، مگر اس کی تائید دوسرے قرآن سے ہوتی ہو اور وہ حدیث دین کے بنیادی اصولوں اور اہل سنت کے عمومی مزاج کے مطابق بھی ہو تو اسے صحیح سمجھا جلتے گا۔
 وہ قرآن جن سے کسی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے، بہت سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور قوی قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو، مسلمان فقہاء اور محدثین نے اسے صحیح سمجھ کر اس کی بنیاد پر قانون سازی کی ہو، امت مسلمہ کے عوام و خواص نے اسے سہولتوں پر بنایا ہو، ایسی حدیث جسے تلقی بالقبول حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور وہ صحیح بلکہ باب اوثانیت منہ اترے کے حکم میں سمجھی جاتی ہے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ حدیث "من جمع بین الصلوٰۃ بین فقد اتی باباً من ابواب الکبار" نقل کر کے لکھتے ہیں۔

آخر جہ الترمذی وفی الملک یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور

علیٰ هذا اعتدأ اهل العلو فاشاد
 بذلک ان الحدیث الضعیف
 اعتضد بقول اهل العلو وقد
 صرح غیر واحد بان من دلیل
 صحیح الحدیث قول اهل العلو
 بدو ان لم یکن له اسناد یعتمد
 علی مثله
 (الاعتقادات علی الموضوعات ص ۱۴)
 علامہ سیوطیؒ اپنی دوسری کتاب "تدریب الراوی" میں لکھتے ہیں :
 قال بعضہم یحکم الحدیث بالصحة
 اذا تلقاه الناس بالقبول وان
 لم یکن له اسناد صحیح (ص ۵۴)
 حاصل ہو جاتے تو اگرچہ اس کی سند صحیح
 نہ ہو تب بھی اس پر صحت کا حکم لگا دیا جاتے گا۔

علامہ ابن عبد البرؒ "الاستیذان" میں امام ترمذیؒ سے امام بخاریؒ
 کا یہ قول کہ حدیث "هو الطہور ہاء" کی سند اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے
 نقل کر کے لکھتے ہیں۔
 لکن الحدیث عندی صحیح
 لان العلماء تلقوه بالقبول
 (الاجوبة الفاضلة ص ۵۲۹)
 حاصل ہے۔
 لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح
 ہے اس لئے کہ اُسے علماء کی تلقی بالقبول
 حاصل ہے۔

علامہ موصوفؒ "المہید" میں حدیث "الذین اربعۃ و
 عشرین قیراطاً" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”و فی قول جماعة العلماء و
 اجماع الناس علی معناه عنی
 عن الاسناد فیہ“
 (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۰)

علماء کی ایک جماعت کا اس کے مطابق
 عمل کرنا اور لوگوں کا اس کے معنی پر
 اجماع ہو جانا، اس حدیث کو سند مستفیہ
 دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر ”الافصاح علی نکت ابن الصلاح“، میں لکھتے ہیں:
 ”ومن جملة صفات القبول بان یقتی
 العلماء علی العمل بمعدلول
 حدیث فانہ یقبل حتی یجب
 العمل به وقد صرح بذلك
 جماعة من ائمة الاصول“
 (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۱)

کسی حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات
 میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل علم
 اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں
 متفق ہوں چنانچہ جس حدیث کی حالت
 ہو وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا واجب
 ہے، اور اس اصول کی تصریح ائمہ اصول

حدیث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔
 حافظ ابن قیمؒ، ”ملقین میت“ کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں:
 ”فهذا الحدیث دہن لومیثبت
 فانصال العمل به فی سائر الاما
 والا عصار من غیر انکار کاف
 فی العمل به“

یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت
 نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر
 زمانے میں بغیر کسی انکار کے اس کے مطابق
 عمل کرنا، اس حدیث کو مقبول بہ بنانے کے

(کتاب الروح ص ۱۳)

علامہ ابن ہمامؒ حدیث ”طلاق الامة شتان و عددتها حیفاتا“
 کے بارے میں بعض محدثین کی تضعیف نقل کر کے ان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”ومما یصح الحدیث الیضا“
 جن دلائل سے اس حدیث کا صحیح ہونا معلوم

حاصل العلماء علی وقفہ ۱۱
فتح القدیر ج ۲ ص ۱۴۲
ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احکام
کلاس کے مطابق ملے ہیں۔

شیخ ابراہیم قرطبی مالکی شرح الاربعین النوویۃ، ص ۲۹ میں لکھتے ہیں
۱۔ محل کو نہ لایعمل بالضعیف
۲۔ فی الاحکام ما لم یکن تلقا
التس بالقبول فان کان کذلک
تعیین دعاء حجة یعمل بہ فی
الاحکام وغیرہا کما قال
الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
وہ مقبول ہوگی اور مسائل و احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے حجت بن سکے گی۔ جیسا کہ
امام شافعی روکی واسطے ہے۔

حافظ سخاوی رحمہ اللہ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ :-

وکن اذا تلقیت الامة الضعیف
بالقبول یعمل بہ علی الصحیح
حتی یاتہ ی نزل من نزلة المتواتر
فی انه ینسخ المقطوع بہ و
لہذا قال الشافعی رحمہ اللہ
تعالیٰ فی حدیثہ لا وحیة و لا وراث
انہ لا یتبعہ اهل الحدیث و
لکن الامة تلقیہ بالقبول و غلوا
بہ حتی جعلہ ناسخا لآیة الویة ۱۲
اسی طرح جب ضعیف حدیث کو تلقی بالقبول
مل ہو جائے تو اس پر حدیث صحیح کی طرح عمل
کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حدیث متواتر
درجہ بھی حال کر سکتی ہے اور اس سے نسخ
آیت جائز ہو سکتی ہے اسی وجہ سے امام
شافعی رحمہ حدیث "لا وصیة و لا وراث"
کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اگرچہ محدثین
کے نزدیک کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن
ماثر المسلمین نے اسے تلقی بالقبول سے ملا

(فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث) ص ۱۲۰ (۱۶۱۶)
ہے اور اس پر عمل کیا ہے یہاں تک کہ اس سے آیت وصیت کو نسخ کیا ہے۔

حضرت مولانا النور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں:

وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا ثبت بالعمل ارتقى من حال الضيف الى مرتبة القبول وهو الاوجه عندى،
بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب حدیث ضعیف کی تائید عمل سے ہو جائے تو وہ مرتبہ ضعیف سے درجہ قبول تک ترقی کر جاتا ہے اور صحیح میرے نزدیک بھی زیادہ صحیح ہے۔

(فیض الباری ج ۳ ص ۴۰۴)
اس ساری بحث سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث ضعیف کو جب تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اور مسلمان عوام و خواص اور فقہاء و محدثین اسے معمول بنائیں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ اس تلقی بالقبول کی وجہ سے متواتر کا درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے بانی ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جسے ہمد رسالت سے قریب ہونے کا فخر حاصل تھا اور جس میں علوم اسلامیہ رون ہوا ہے تھے اور جس وقت مسلمانوں میں عام طور پر انہی اخلاق و عادات کا چلن تھا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال گئے تھے۔

ان بزرگوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور رات دن کی جاں کس مختل سے ان علوم کو حاصل کیا، ان کے قلب و جگر میں ان کے سبھی بزرگوں علماء و صلحاء اور فقہاء و محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ تکیا، دین کے مذاق و مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنی ساری زندگی ان علوم کی توسیع اور شروا

میں صرف کردی ۔

پھر یہ تعزلات جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس میں علم حدیث اپنے عروج و شہاب پر تھا احادیث کی تدوین ہو رہی تھی ہزاروں لاکھوں افراد نے اپنی زندگیوں حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھیں، پسند اس دور میں کسی حدیث پر ان بزرگوں کا اتفاق اور پوری اُمت کا بلا اختلاف عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تو ترکی حد تک مشہور رہی ہو اور ایسی صورت میں بحث اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں اسکو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا ہے ۔

اس ساری بحث کے بعد اب ذرا اصل مسئلہ کی طرف آئیے، غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں تحقیقت یہ ہے کہ انھیں تلقی بالقبولی کا درجہ حاصل ہے، ائمہ اربعہ نے ان احادیث کو معمول بہ بنایا ہے، اُمت کا ہمہ رسالت سے لے کر آج تک ان پر عمل رہا ہے چنانچہ مغنیہ باندی کی بیع و شراہ آلاہت موسیقی کی خرید و فروخت، نامحرم حرمت سے گناہنا، کھانے کے پیشے کو اپنا، ایسے گلے لگانا جو فواحش و منکرات سے پُر ہوں باجماع ائمہ اور بالفاق اُمت حرام ہیں ۔

چنانچہ امام ابو العباس قرطبی رح اپنی کتاب، کشف الغناع، میں لکھتے ہیں:

ان هذه الاحادیث مشہورۃ	بل اشہد غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں
عند المتنفین من المحدثین	یہ احادیث محدثین وغیرہ کے ہاں مشہور ہیں
و غیرہم عن جۃ فی کتبہم	اور وہ انھیں اپنی ایسی کتابوں میں لکھتے
یحتج بہا عند العلماء امتداولۃ	ہیں، جو اہل علم کے ہاں متداول ہیں ۔
بینہم فکذل من منع الغنا	اور قابل احتجاج سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ
استدل بہا و استدفعہ	جو شخص بھی غنا سے روکتا ہے وہ انہی

اليها وهم العدد الكثير
والجهر الغفير حتى مساوت
من الشهرة لا يحتاج الى ذكر
مسندها لشهرتها ومعروفة
الناس بها مملوكة انت تملك
العدل موجبة لفترك لتلك
الاحاديث لسا جاز لهم ولما
استجازوه في دينهم فانه كان
يكون منهم اكتب اس الحكم
من غير اصل واستدلال بما
ليس بدليل وكل ذلك بعيد
عنهم ومحال عليهم لما يعرف
من احوالهم۔

لائعاف لساوة المتقين ج ۶

(ص ۵۱۲)

حادث سے استدلال کرتا ہے اور نہایت
انہی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور یہی
احادیث جن میں غناء و مزامیر کی حالت
آئی ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اور
ان کی مقدار بہت زیادہ ہے وہاں
تک کہ انہیں شہرت کا وہ اعلیٰ ترین
مقام حاصل ہے جس کے بعد رادی اور
حدیث بیان کرنے والے کا ہر ذکر کرنے
کی حاجت نہیں رہتی۔ لہذا اگر ان حدیثوں
میں نفی انبار سے ایسے عیوب ہوتے
جن کی وجہ سے انہیں ترک کرنا واجب ہو تو
ان لوگوں کے لئے ہرگز تھا کہ ان سے استدلال
کرتے۔ بالخصوص دین جیسے اہم معاملہ میں
قویہ چیز ہرگز بھی جائز نہیں، اس لئے کہ ان

سے تو لازم آتا ہے کہ کسی مسئلہ کی تصریح بغیر

اصل کے کر دی گئی یا کسی ایسی چیز سے استدلال کیا گیا جو درحقیقت دلیل نہیں ہو سکتا
کرنا ان بزرگوں سے متبعہ بلکہ محال ہے، جیسا کہ ان کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔
یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا اور شاہ کاظمیؒ نے بڑے بار بار انداز میں بیان
کی ہے، آپ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ نقل میں
کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

اس داس نے بوقتے تاکہ دین میں کوئی

کان فلا سند و لا مدخل فی

الدین مالین له لا یخرج من
الدین عاتیت منه من عمل
اهل الذمنا۔

الاجوبة الفاضلة ص ۵۳۸

ایسی چیز داخل نہ ہو جو درحقیقت دین میں
شامل نہیں ہے۔ مگر اس نے ذکر دین سے
کوئی ایسی چیز خارج کر دی جو خود مسند
بیان کرنے والوں کے عمل سے بھی نیاں
ثابت ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے بھی بہت تتبع اور تحقیق کے بعد خود غنا
کے بارے میں نہایت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ :
ولم یألف المحدثین یحییون
الغنا۔
پامہ۔

(فیض الباری ج ۲ ص ۲۵۷)

نور ظاہر ہے کہ حرمت غنا کی احادیث اگر لائق استدلال نہ ہوتیں تو محدثین نے کئی
حرمت کے ہرگز بھی قائل نہ ہوتے۔

مزامیر داؤد

بعض لوگ کہتے ہیں کہ فناد مزامیر کو حرام کہنا اس لئے صحیح نہیں کہ بائبل کے صحیفہ مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گیت گاتے اور دف اور بانسری وغیرہ بجایا کرتے تھے اور نہ صرف خود یہ نیکی کیا کرتے تھے بلکہ انھوں نے موسیقاروں کی پوری ایک ٹیم تشکیل دے رکھی تھی، جس کے سربراہ کا نام میر مغنی ہوتا تھا۔ یہ موسیقار نئی نئی دھنوں پر گیت گاتے اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ فن موسیقی کے ارتقاء میں ہاتھ بٹاتے تھے۔

پھر یہ لوگ بائبل کی ان ہفوات کی تائید اسلامی کتب کے ذخیروں میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں صرف بائبل ہی میں نہیں، اس کا اقرار شام بخاری علامہ بدر الدین عینی محدث حنفی (ج ۹ ص ۳۶۹ میں) اور حافظ ابن حجر مستوفی فتح الباری (ج ۹ ص ۶۳) میں بھی فرماتے ہیں :

عن عبيد بن حميد قال كان لداود عليه السلام

مؤنفة يتغنن عليها ويبكي ويغني

حميد بن عير سے روایت ہے کہ سیر ناداؤد علیہ السلام کے پاس ایک باجا

تھا، جس پر وہ گایا کرتے تھے اور نوتے بھی تھے اور لائے بھی تھے۔

اسی طرح قاضی شوکانی اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں :

”والخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر ان داود“

یاخذ المعزفة فیضرب بها دیق علیہا:
عبدالرزاق اپنی سند میں سعد صحیح سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت
لکھتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ نے باپ کو کیا بجا کر اس پر کائنات زبور کیا
کرتے تھے۔

سید مرتضیٰ زبیدی (تحفہ مساوۃ: ۶ ص ۷۷۴ میں) لکھتے ہیں:
واقان ابن عباس ان داؤد علیہ السلام کان یقرأ الزبور
بسبعین لحنًا یملون فیہن دیقًا قرأہ بطرب منها
المحموم۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سید داؤد زبور کو ستر بچوں میں پڑھتے
تھے، اور ایسے نئے نئے انداز سے پڑھتے کہ محموم بھی مست ہو جاتا تھا۔
اس دلیل کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ:

اول: ذہابیل کو سند بنانا اور اس سے دلیل لینا ہی صحیح نہیں کیونکہ
قرآن کریم میں اہل کتاب کے بارے میں واسکات الفاظ میں گمراہی ہے کہ:
یُحْیِیْہُمْ فَوَیْ اَنْکَلِیْہُمْ عَنْ قَوْمِہِمْ

(مائدہ: ۱۳۰)

وہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا رہے ہیں
چنانچہ جن لوگوں نے ذہابیل کا مطالعہ کیا ہے، وہ اہل کتاب کی تحریفات
سے خوب واقف ہیں اور بھی تسلیم جانتے ہیں کہ انھوں نے کتنی خیانت اور
بددیانتی سے کام لیا ہے، اور دین کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کرنے کے
لیے کیسی کیسی گھناؤنی تحریفات کی ہیں۔ مگر صرف بڑی بڑی تحریف مت ہی
کو جمع کیا جاتا ہے تو ایک ضمیمہ کتاب تیار ہو جاتا ہے۔

ان لوگوں کی تحسینات اور دست درازلیوں سے خدا کے برگزیدہ بندے بھی محفوظ نہیں رہے ہیں، بلکہ بعض جلیل القصد انبیاء کے بارے میں تو ان بدخیزوں نے ایسی گندی باتیں کہی ہیں، مآدراں درجہ شہر منک اور بے ہودہ حکایات نقل کی ہیں جن کی نسبت ایک معمولی درجہ کے شریف انسان کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی۔

سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام انہی معصوم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں یہودیوں نے بطور خاص اپنی بدطمنی کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ غالباً یہی وہ پمپیسر بھی ہیں جنہیں سب سے زیادہ گندے روپ میں پیش کیا گیا ہے چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے گویا آپؑ لغو بادشہ ایک شہوت پرست اور آوارہ مزاج بادشاہ تھے، اور معاذ اللہ صنفی آوارگی آپؑ کے آباد اجداد سے چلی آرہی تھی، اس لئے کہ بائبل کے بقول آپؑ کے آباد اجداد میں ایک شخص یہوداہ تھا، جس نے اپنی بہو تمر سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور ان تعلقات کے نتیجہ میں جو اولاد ہوئی تھی، سب کی نوں پشت میں حضرت داؤد پیدا ہوئے تھے۔

یہی نہیں بلکہ بائبل کے مطابق (معاذ اللہ) نسل بدتمشی کا حضرت داؤدؑ نے اچھی طرح حق بھی ادا کیا، چنانچہ اور یہاں حتیٰ کہ قفقے کو پڑھتے، معلوم ہوتا ہے یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہوگا کہ بائبل حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کے دو روپ پیش کرتی ہے، ایک تو یہ کردہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، اور دوسرے کے عروج کی علامت تھے، دوسرے یہ کہ (معاذ اللہ) وہ ایک بدکردار اور شہوت پرست شخص تھے۔ غالباً ان دونوں روپوں کو اس لئے جمع کیا گیا ہے، تاکہ دولت و عظمت اور عزت و عظمت کے ساتھ بدکرداری اور زنا کاری کے جواز کی صورت پیدا کی جاسکے۔

لے ملاحظہ فرمائیے کتاب مقدس: پیدائش ص ۲۲ باب ۳۸ آیات ۲۹ تا ۳۲

ہے کہ۔ نفوذ باشد۔ آپ کی صنفی آوارگی سے آپ کے ہمسائے تک محفوظ نہ رہے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بائبل میں ایسے بہت سے قصے لکھے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ خود زنا بدکاری کرتے تھے، بلکہ انہوں کی پشت پناہی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک بیٹے امون نے اپنی بہن سے منہ کالا کیا تھا، اور دوسرے بیٹے ابی سلوم نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود (معاذ اللہ) حضرت داؤد نے ان زانی بیٹوں ہی کی حمایت کی تھی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غنا و مزا سیر کا انتساب بھی یہودیوں کی انہی خباثتوں میں سے ایک ہے۔ اس لئے کہ سرود و موسیقی زنا بدکاری کی بہن اور اس کا لطف دہلا کرنے کا ذریعہ ہیں۔

ہم اپنے اس قیاس کو پورے وثوق سے اس لئے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حق و صداقت معلوم کرنے کے صحیح ترین ذرائع۔ قرآن و حدیث۔ یہی بتاتے ہیں چنانچہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، گرامہ، معصوم ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے، اس وجہ سے زنا بدکاری کا تو تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ سرود و موسیقی جیسے ہرود لعب بلکہ دواعی زنا سے اشتغال کر سکتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں آپؐ نے زنا، جاہلیت میں غنا و مزا سیر سے اپنی حفاظت کا واقعہ سنایا ہے۔

بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح پیغمبر

مطالعہ دیکھئے کتاب مقدس: سموئیل ص ۳۰۶ باب آیات ۲۵ تا ۲۷

مطالعہ سموئیل ص ۳۰۶ باب ۴ آیات ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲ نیز ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱

کے روپ میں پیش کرتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کی شہادت ہے،
 وَ هَبْنَاهُ إِذَا دَاوُدَ سَلَمْنَ فَمَعَالِيقُ آدَامَ

(ص: ۳۰۰)

اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، داؤد اچھا بندہ ہے، بلاشبہ وہ خدا کی
 رحمت کی جانب رجوع ہونے والا ہے۔

لہذا ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ غنا و مزا میں سے اشتغال کرتے
 تھے، بڑی جسارت کی بات ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید اور احادیث کے تمام
 ذخیرے کو دیکھنے کے بعد محض جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد
 علیہ السلام بہت خوش الحان پتیر تھے، اور ان کا حسن صوت ایک معجزانہ حیثیت
 رکھتا تھا، چنانچہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے یا خدا کی تسبیح و تہلیل میں
 مشغول ہوتے، تو ان کی وجہ آفریں تلاوت سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و
 طیور بھی وجد میں آجاتے، اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر خدا کی حمد کرتے اور سر ملی
 اور پر کیف آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد کی ہمنوائی کرتے اور
 صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ مسیحا داؤد علیہ السلام
 کی اس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورۃ انبیاء، سبا اور ص میں صراحت کے
 ساتھ ذکر کیا ہے:

وَسَمِعْنَا مَعَ دَاوُدَ لِحَبَالٍ يُسَبِّحْنَ وَالْعِزَّةَ دَاوُدَ فَأَعِينَنَّ

(الانبیاء: ۷۹)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح
 کرتے ہیں، اور ہم ہی میں عیسا کی قدرت ہے۔

وَلَقَدْ أَمْنُنَا دَاوُدَ وَمِنْهَا قَضَا لِيُجِبَالَ آوُفَى مَعَهُ الْعِزَّةَ

(سبا: ۱۰)

اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے، اور یہ کہ
ہم نے تم کو دینے والے پیاروں اور پرندہ دم داؤد کے ساتھ لے کر تسبیح
اور پاکی بیان کرو۔

وَاِنَّا نَحْنُ عَلٰی الْجِبَالِ مَعَهُ قٰسِمَتٌ بِالنُّجُومِ وَ اَلْمَسٰرِقِ وَ
اَلْغٰیْرِ مَحْشُوْدَةٌ كَلَّا لَئِنْ اَوَّابٌ ۝

(عمر: ۱۹: ۱۸)

بے شک ہم نے داؤد کے لئے پیاروں کو مسخر کر دیا کہ اس کے ساتھ
صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کے پرے کے پرے جمع ہوتے
ہیں، اور سب مل کر حمد خدا کرتے ہیں۔

یہ آیات صرف اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدہ داؤد علیہ السلام جب
زبور کی تلاوت فرماتے تو دوحش و طیور اور جبال سب ان کے ساتھ ذکر الہی
میں شریک ہو جاتے۔

بعض احادیث میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت زبور کا ذکر
آتا ہے، چنانچہ امام بخاری اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
حدیث نقل کرتے ہیں کہ :

”خفف عن داؤد القرآن فکانت یا حریذ ذابہ فتسبح

فیقرآن قبل ان تسبح ذابہ“

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء ج ۱ ص ۲۸۵)

یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تلاوت زبور سہل کر دی گئی تھی
اور وہ بہت مختصر سے وقت میں اس کی تلاوت کر دیا کرتے تھے، چنانچہ
وہ اپنی سواری پر زینہ گئے کا حکم دے کر زبور کی تلاوت شروع فرماتے

اور زین کبے جانے سے پہلے ہی اس کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے۔
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا
 فرمایا تھا کہ ان کے وقت میں غیر معمولی برکت پیدا کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ بہت
 مختصر سے وقت میں زبور کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت داؤد
 علیہ السلام کے حسن صوت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے،
 ۱۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا یبوسنی نورائیتی وانا استمع قراءتک الباریۃ ہذا
 اوتیت من مبارک من زمیر اک داؤد ۵

(صحیح مسلم کتاب المسافرین ج ۱ ص ۲۶۸)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مجھ سے فرمایا کہ بات میں تمہاری تلاوت قرآن میں برابر اچھا نہیں تو
 مزمار (نغمہ) داؤد عطا ہوا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی حسن تلاوت کو مزمار داؤد قرار دیا ہے، اور ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا
 کہ تم اتنی اچھی طرح پڑھتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمہیں مزمار داؤد عطا
 ہوا ہے۔

یہ حدیث نہایت اہم ہے، اور زیر بحث مسئلہ کو مکمل طور پر حل کر دیتی ہے
 کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا کہ مزامیر داؤد سے مراد موت حسن ہے، کیونکہ یہاں
 مزامیر سے مراد باجے مانٹے لینا کسی طرح درست نہیں، اس لئے کہ قرآن
 کریم کی تلاوت آلات موسیقی پر اجماع امت حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس
 حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں،

• قال العلماء المراد بالمرزمار هت الصوت الحسن واصل
 الزمر الغناء وال داؤد هو داؤد نفسه دال فعلان تدايطلق
 على نفسه وحكان داؤد عليه السلام حسن الصوت جذبا
 علماء نے کہا ہے کہ یہاں مرمار سے مراد صوت حسن ہے • ورنہ اصل میں زمر
 کا نفاذ گانے کے لئے بولا جاتا ہے • اور آل داؤد سے مراد غرور داؤد
 علیہ السلام ہیں • اس لئے کہ آل فلاق کا اطلاق کبھی خود فلاق پر بھی
 ہوتا ہے • اور داؤد علیہ السلام بہت اچھی آواز کے مالک تھے •
 صاحب روح البیان " لکھتے ہیں :

• ضرب المنّ میں مثلاً حسن صوت داؤد علیہ السلام
 وحلاوة نغمته كان في حلقه من اميرين مر بها •

(ج ۲ ص ۳۲۱)

• ضرب مر: میر • ایک محاورہ ہے • جو حضرت داؤد علیہ السلام کی حسین اور
 شیریں آواز کے لئے بولا گیا ہے • کیونکہ آواز اتنے حسن سے نکلتی تھی • گویا
 آپ کے حلق میں باجے ہیں • جنہیں آپ بجاتے ہیں •

واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش الحان تھے • اور ان کی
 خوش الحانی پر مجازاً ضرب مرمار کا اطلاق کیا گیا ہے • اب یہاں تک میں سمجھ سکا
 ہوں • فاشد اعلم • اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت
 خوش الحانی سے زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے • جس سے وحش و طیور اور جبال
 تک وجد میں آجاتے تھے • آپ کی یہی خوش الحانی کا معجزہ رفتہ رفتہ یہودیوں کی
 رنگ آمیزی اندھ بوس پرستی کا شکار ہو گیا • اور انہوں نے اسے بنسید بنا کر
 اپنی طرف سے دراضافے کر ڈالے • اور پر کا کوا بنا کر خوش الحانی کے ساتھ

آلات موسیقی اور موسیقاروں کی ایک جماعت کو بھی جمع کر دیا۔ غالباً اسی گمراہی کی پردہ کشی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر داؤد کی اصل حقیقت اس حدیث میں واضح فرمائی ہے۔

آپ پوچھ سکتے ہیں، کہ پھر ان روایات کی کیا توجیہ کی جائے گی جن میں صاف ظہور پر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس باج تھا، اور وہ ٹسے بچایا کرتے تھے، قائلین اباحت نے اس سلسلہ میں جو روایات دلیل میں پیش کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک تو وہ جن میں صرف صوت حسن اور حسن تلاوت کا تذکرہ ہے اور وہ وہ روایت ہے جسے علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اتحاف میں حضرت ابن عباس رضی سے نقل کیا ہے، ظاہر ہے، اس روایت سے اباحت غنا و مزامیر پر استدلال کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

دوسرے وہ روایت جو حافظ ابن حجر، علامہ عینی کے حوالہ سے عبید بن حمیر سے نقل کی گئی ہے، اور جس میں معز نے کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قائلین نے یہاں بددیانتی سے کام لیا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ میں یہ روایت عبید بن حمیر سے نقل کی ہے مگر اس میں ”معز“ کا تذکرہ نہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حدثني ابن زياد عن عطاء عن عبید بن حمیر قال كان

داود عليه السلام يتغنى يعني حنين يقرأ ويصلي ويصلي ۱۰

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۳)

ظاہر ہے اس روایت سے بھی کسی طرح موسیقی کا اثبات نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ علامہ عینی کے الفاظ وہی ہیں جو قائلین اباحت نے نقل کئے ہیں، اور بظاہر ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی قابل استدلال نہیں

کیونکہ اہل تو اس امر کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ یہ روایت قطع ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبید بن عمیر کے اپنے الفاظ ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس روایت کے بڑی عبید بن عمیر ایک فقہ گو قسم کے آدمی ہیں۔۔۔۔۔ حافظ ابن حجر نے ان کا ذکر وہ یوں شروع کرتے ہیں:

عبید بن عمیر بن قتادہ بن سعید بن عامر بن جندع

بن لیث اللیثی ثمر الجندی ابو عامر المکی قاص اہل مکہ

(تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۷۱)

عبید بن عمیر..... مکہ کے فقہ گو

حافظ صاحب کا ان کے تذکرہ کے شروع ہی میں یہ قاص اہل مکہ کہنے سے

بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبید بن عمیر نہ صرف فقہ گو تھے بلکہ بے در مشہور فقہ گو تھے اور گویا قاص اہل مکہ، ان کی حریت بن کر رہ گئی تھی، لہذا ظاہر یہی ہے کہ حضرت نادر علیہ السلام کی طرف بابجہ کی یہ نسبت بھی ایک اسرائیلی فقہ ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

ربیع قاضی شوکانیؒ کی روایت جس میں معمرؒ کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابن عمرؓ کی سند سے بحوالہ عبدالرزاق نقل کی گئی ہے، سو اس کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ اس میں تصحیف ہوئی ہے، ورنہ درحقیقت وہ روایت بھی عبید بن عمیر ہی سے منقول ہے، جسے قاضی شوکانیؒ کے رسالہ میں غلطی سے ابن عمرؓ لکھ دیا گیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت عبدالرزاق سے حافظ ابن کثیرؒ نے ابراہیم بن خالدؒ سے بھی نقل کی ہے، اور اس میں ابن عمرؓ کے بجائے عبید بن عمیر ہی لکھا ہے۔ اور قابل توجہ مزید یہ بھی ہے کہ علامہ عینیؒ نادر حافظ ابن کثیرؒ دونوں یہ روایت ایک ہی سند سے ملائے ہیں۔ واللہ اعلم

عمل کا پر

غنا و مزامیر کی اباحت ثابت کرنے کے لئے ایک قوی دلیل یہ دی جاتی ہے، کہ ہر عہد میں اُمت کے مختلف طبقوں کے بعض افراد اس سے استغناء رکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین غرض ہر گروہ میں بعض افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو غنا و مزامیر سے نطف اٹھایا کرتے تھے، بالخصوص حضرات صوفیاء کرام تو اس معاملہ میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں، لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان سب حضرات کو خطا کار اور گمراہ قرار دے دیا جاتے؟

اس دلیل کا اصول جواب تو یہ ہے کہ شریعت کا اصل آغاز دوسری چیز میں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سہی و قابل استناد بھی ہیں، لہذا جو بات ان سے ثابت ہوگی وہی لائق ترجیح اور معمول بہ ہوگی، اور ان دونوں سے غنا و مزامیر کی حرمت اور کراہت ہی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ گذشتہ اوراق میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

دوسرے یہ کہ جمہور اُمت کے محل اور امت مسلمہ کے عام مزاج سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ غنا و مزامیر لائق نفرت اور قابلِ اجتناب اشیاء ہیں، اور اُمت کی اکثریت ان سے پرہیز کرتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عہد رسالت سے آج تک اُمت کے سوا داعظم کی ایک ہی روش خود حجت کا درجہ رکھتی ہے۔

تیسرے یہ کہ جن روایات میں بعض بزرگوں کی طرف غنا و مزامیر میں اشتغال

منسوب ہے وہ مستند اضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، اور پھر ان میں بھی زیادہ تر روایات میں صرف غناء و مباح تک ہی معاملہ محدود ہے، معارف و مزامیر کا تذکرہ نہج حقیقت یہ ہے کہ پوری اُمت مسلمہ میں چہرہ رسالت سے آگے تک کوئی ایک عالم یا بزرگ بھی غناء و مزامیر کی مطلقاً اباحت کا قائل نہیں رہا ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں غالباً کسی بھی ایسے لائق استناد شخص کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی، جو ہر فرد کے گمانے اور ہر اقسام کے آلات موسیقی کی اباحت کا قائل رہا ہو، بلکہ جس کسی نے بھی غناء و مزامیر کو حلال کہا ہے اس نے بہت تحدید سے کام لیا ہے۔

۱ : علامہ محمد بن حزم | ہاں، البتہ صرف ایک علامہ ابن حزم ظاہری ایسے ملے ہیں، جو بظاہر نسبتہ وسیع معنوں میں غناء

مزامیر کی اباحت کے قائل رہے ہیں، مگر علامہ ابن حزم کے بارے میں علمی دنیا بخوبی جانتی ہے کہ ان کی شخصیت علمائے ملت میں عجیب و غریب متضاد خصوصیات کی حامل رہی ہے، ایک طرف ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ مسلک ظاہری تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حدیث کے ظاہری مفہوم پر کاربند رہیں، دوسری طرف ان پر عقلیات کا بھی کسی قدر غلبہ تھا، تیسرے اُن کے مزاج میں جو حدت تھی اس کی بناء پر نہ صرف یہ کہ اجتہاد کی مسائل میں وہ ائمہ مجتہدین کے مقرر کردہ اصولوں کے پابند نہ تھے، بلکہ ان معاملات میں ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہوئے علمی مسانت کہ تمام حدود بھی پار کر جاتے تھے، چنانچہ ان کی تنقید، بلکہ تنقیص، کی تلوار سے شاید ہی کوئی مجتہد محفوظ رہا ہو۔

ان تمام وجوہ کی بنا پر وہ ایک دو نہیں، بلکہ جیسوں مسائل میں ساری اُمت سے الگ راہ اختیار کرتے ہیں، جو نہ صرف دلائل کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسی مضحکہ خیز اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان سمجھ

براہتہ اسکی تردید کر سکتے ہیں۔

ان کی عدم تقلید، کثیر تفردات، جمہور اُمت سے بکثرت انحراف، علمائے
سلف بالخصوص ائمہ مجتہدین پر تنقید، بلکہ تنقیص، جیسے امور نے، عامۃ السلفین
اور علمائے عصر دونوں کو مضطرب کر دیا اور انہوں نے ان کی شدت سے مخالفت
کی، منامہ ابن خلکان لکھتے ہیں :

كان كثير النوع على العلماء المتقدمين لا يكاد يسلو
احدا من لسانه ففرت عنه القلوب واستهدف
لفتهاء وقته فتمانوا على نفسه درددوا قوله واجمعوا
على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم
من فتنه وطلبوا عوامهم عن الدين واليه والاخذ
عنه فاقصته الملوك وشردته عن بلاده حتى انتهى
الى بادية فتوفي بها.

(دقیات الاعیان ج ۱ ص ۳۴۱)

ابن حزم علمائے متقدمین پر کثرت سے حملے کیا کرتے تھے۔ مشکل ہی سے
کوئی عالم ان کی زبان سے پنج پاتا تھا، اسی لئے لوگوں کے دلوں میں ان کے
اس رویہ کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اور وہ فقہاء وقت کے
ایسے هدف بن گئے کہ وہ سب ان سے بغض رکھنے پر متفق تھے، انھوں نے
ابن حزم کے اقوال کی تردید کی اور ایک زبان انھیں گمراہ قرار دیا، ان پر نکیر
کی، بادشاہوں کو ان کے فتنہ سے ڈرایا، عوام انہیں کوفان کے پاس جانے
اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے روکا۔ یہاں تک کہ بادشاہوں نے انھیں کو
اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے شہر بدر کر دیا، آخر کار وہ ایک دیہات

میں جاری ہے، اور وہیں انتقال فرمایا۔

علامہ صالح بن طاہر الجزائری یہ لکھنے کے بعد کہ جن لوگوں نے علامہ ابن حزم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے اپنی تعانیف میں بکثرت جمہور اُمت سے اختلاف کیا ہے، اور اکثر غلط راستے پر نکل گئے ہیں اور پھر اس کے باوجود اصحاب علم بلکہ علمائے اعلام پر شدید ظعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، علامہ موصوف کی طرف سے عذریہ بیان کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ غالباً اس مزاج کی وجہ سے وہ یہ جو خود علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب ”مداوۃ النفوس“ میں بیان کی ہے کہ:

لقد اصابتني علة شديدة ولدت علي ذوالف
الطحال شديد افول ذلك على الضير وضيق الخلق
وقلة الصبر والخرق امر احل بيت نفسي فيه فانا كنت
تبدل خلق واشتد عجبی من مفارقتی لطبی.

(توجیہ النظر فی اصول الاثر ص ۲۱)

مجھے ایک بدمذہب ہو گئی ہے، میری طبیعت بڑھ گئی ہے، اس بیماری نے مجھ میں بے کلی، ورشت مزاجی، تقلب مزاج اور چڑچڑاہٹ پیدا کر دی ہے، یہ اسی چیز میں ہیں کہ جب میں اپنے نفس کا کام سمجھتا ہوں تو اپنے اخلاق کی تبدیلی پر حیران رہ جاتا ہوں، اور اپنے مزاج و طبیعت بدل جانے پر بہت تعجب کرتا ہوں۔

مزاج میں درستگی، چرچا باطل اور انتہا پسندی یہ سب چیزیں علامہ موصوف کی تحریر سے خوب معلوم ہوتی ہیں، اسی لئے علمائے اعلام کو بڑا اچھا لگنے کے علاوہ بسا اوقات وہ ایسے ایسے معتمد خیر مسائل بھی لکھ جاتے ہیں، جن کی

غیر معمولی مطہیت اور نمش غلطی کی بنا پر ہر مسلمان ترمذی کر سکتا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک:
 (۱) کنواری لڑکی سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے، تو اس کا نکاح
 اسکی وقت درست ہو سکتا ہے، جب وہ خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرے
 لیکن اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار منہ سے بول کر کرے تو اس کا نکاح باطل
 ہو جائے گا۔ (المحلی ج ۹ ص ۳۷۱)

(۲) ٹہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور
 اس کے بعد اس میں غسل کرنا جائز نہیں رہتا۔ لیکن اگر اس میں پاخانہ کر دیا جائے
 تو پھر غسل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا اگر باہر سے پیشاب بہتا ہو اس پانی
 میں چلا جائے، تب بھی وہ لائق غسل اور پاک ہی رہتا ہے۔

(المحلی ج ۱ ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۵۹)

یہ اور اس قسم کے ورہیت سے متاثر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ
 کاتے بڑے عالم کے بھی بعض تفردات انتہائی غلط اور خطا سے پڑیں۔
 درحقیقت غنا و مزامیر کے مسئلہ کی نوعیت بھی یہی ہے، علامہ ابن حزم
 اس معاملہ میں سبک منفرہ نظر آتے ہیں، اور نہایت شدت سے لکھتے ہیں کہ
 حرمت غنا و مزامیر کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حالانکہ عالم یہ تھا کہ سنن ترمذی
 جیسی کتاب سے موصوفہ واقف تھے اور امام ترمذی جیسے امام حدیث کو انھوں
 نے بھول نکھا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

« دلائل الغنا والی قول ابی محمد بن حزم حنبلیہ فی القرائن

من کتاب الا یصال انه مجهول فانه ما عرف ولا ذری

بوجود الجامع ولا العلیل له »

(میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۱۷)

احاطہ العلم ابو عیسیٰ ترمذی کی ثقاہت متفق علیہ ہے، اور ان کے آپس میں ابو محمد بن حزم کا یہ قول کہ وہ مجہول ہیں ناقابلِ توجہ ہے، درحقیقت ابن حزم ان سے اور ان کی کتاب جامع اور مل سے واقف ہی نہ تھے۔ حافظ ابن حجر اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

واقفا ابو محمد بن حزم قلند نادى على نفسه بعد مر
الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الاتصال محمد بن
عيسى بن مسوده مجهول ولا يقولون قائل لعله ماعرف الغرماء
ولا اطلاع على حفظه ولا على تصانيفه فان هذا الرجل
قد اطلق لفظه العبارة في خلق من المشهورين من
المتكلمين الحفاظ كابن القاسم البغوي واسماعيل بن
محمد الصنار و ابى العباس المصروع وغيرهم
ابو محمد بن حزم نے ترمذی کو مجہول لکھ کر اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیا
ہے، وہ غالباً نام ترمذی سے واقف ہی نہ تھے، اور مذاں کو ان کے حفظ
اور تصانیف کی خبر تھی، ابن حزم نے اس قسم کے الفاظ بعض اور مشہور ثقافت
حنافہ مثلاً امام ابو القاسم بغوی، اسماعیل بن محمد الصنار اور ابو العباس
الاصم وغیرہ کے متعلق بھی استعمال کئے ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۵۵)

فتاویٰ مزامیر کے بارے میں حضرت ابو ظک اشعری کی روایت بخاری کو بھی
علامہ ابن حزم نے ضعیف قرار دیا ہے جس کا جواب نہایت تفصیل سے آپؒ
چکے ہیں، اور دوسری بعض احادیث کے بارے میں بھی انھوں نے ایسی ہی باتیں کی
ہیں، علامہ ابن حجر ان کے اس عیب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

كان واسع الحفظ جداً إلا أنه لشدة حافظته كان يهجم
 كما يقول في التعداديل والتخريج وتبيين أسماء الروايات
 فيقول من ذلك ادعاء مشيعة قد تتبع كثيراً
 منها الحافظ قطب الدين المحلي ثم المصري من
 المحلي خاصة وسأذكر منها شيئاً

(لسان الميوزان ج ۴ ص ۱۹۴)

علامہ ابن حزم وسیع حافظ کے، لکھتے، مگر یہ کہ اپنے حافظہ پر اعتماد کرنے
 کی وجہ سے روایت کی تعدیل، اعلامیہ کی تخریج اور روایات کے اسناد
 بیان کرنے میں ان سے غفلت ہو جاتی تھی اور بدترین قسم کے اوہام
 صادر ہوتے تھے، ان میں سے بہت سارے اوہام کا تتبع حافظ قطب الدین
 علی ثم مصری نے، المحلي سے کیا ہے، میں بھی ان میں سے بعض ذکر کروں گا۔
 خلاصہ یہ کہ غنا و مزامیر کے معاملہ میں بھی علامہ ابن حزم کی رائے قابل اعتبار
 نہیں، نیز ان کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ حرمت غنا و مزامیر کے بارے
 میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں درحقیقت ان کے فہم ہوا ہے۔
 غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے والے
 ۲ علامہ محمد بن طاہر مقدسی | دوسرے بزرگ علامہ ابوالفضل محمد
 بن طاہر مقدسی متوفی ۷۵۰ھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے
 میں اور اس کے لئے مواد فراہم کرنے میں جتنا ہاتھ ان کا ہے، پوری امت مسلمہ
 میں غالباً کسی اور کا نہیں، انھوں نے مستقل ایک کتاب، السماع، لکھی ہے،
 اور اس میں ایسی ایسی خرافات جمع کی ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں، ان کی یہی کتاب
 قائلین اباحت کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے۔ اور ان کے اکثر دلائل اسی کتاب سے

ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے بارے میں تفصیلی حکم کیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اثنین مسلمہ کو اباحت غنا و مزامیر کے دلائل بسند خود فراہم کرنے والا شخص کیسا ہے؟ آیا اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

كان له حفظ الحديث ومعرفة به وصف فيه الا انه
 صنف كتابا سماه صفرة التصوف يفتحل منه من
 يراه ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية
 بالاحاديث التي لا تناسب ما يفتح له من تفسيره
 الصوفية وكان ذاو كماله هب فمن اثنى عليه
 فلاحل حفظه للحديث والا فالجرح اولى بذكره
 ابو السعد بن السمعاني انتصر له بغير حجة بعد
 أن قال سألت شيخنا اسماعيل بن احمد الطحاوي
 الحافظ عن محمد بن طاهر فاساء الشاء عليه و
 كان مني الرأي فيه وقال دسمعت ابا الفضل بن
 ناصري يقول محمد بن طاهر لا يصح به وصف كتابا
 في جواز النظر الى الرد اورد فيه حكاية
 عن يحيى بن معين قال رايت جارمية طليحة صلي
 عليها فقيل له صلى عليها؟ فقال صلى الله عليها
 وعلى كل ملج ثم قال يذهب مذهب الابعان
 قال ابن السمعاني وذكره ابو عبد الله محمد بن الحسين الويعد

الدقائق الحافظ فاساء الثناء عليه جداً وذهب إلى
الاشياء ثم انتصر له السمعاني فقال لعنه قتاتاب
فوا عجباً فمن سيره قبيحة فيترك الذنوب لصاحبها
لجواز ان يكون قتاتاب فما ابله هذا المنتصر .

(المنتظر ج ۹ ص ۱۷۹)

انھیں احادیث یا دھتیں، اور ان کی معرفت حاصل تھی، مگر یہ کہ انہوں
نے ایک کتاب، 'صفوة النصوف' لکھی ہے، جسے دیکھ کر ہر شخص
کو ہنسی آتی ہے، اور ان کے ان استہادات پر تعجب ہوتا ہے، جو
انھوں نے مسلک صوفیہ کی نفرت کے لئے ایسی احادیث سے کئے ہیں،
جو اس مقصد سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتیں۔

مذہب داؤد ظاہری کے پیرو تھے، جس نے ان کی تعریف کی ہے وہ
ان کے حفظ حدیث کی وجہ سے کی ہے، ورنہ درحقیقت ان پر جرح وقت
رکھتی ہے۔

ابن سمانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بلا دلیل ان کا دفاع کیا ہے
ابن سمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حافظ اساطیل بن احمد سے ابن طاہر
کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی بہت برائی کی، اور وہ ابن طاہر
کے بارے میں بڑی برائی دے رہے تھے۔

ابن سمانی ہی کہتے ہیں کہ میں نے ابو الفضل بن ناصر سے سنا ہے
کہ ابن طاہر باقی احتجاج نہیں، انھوں نے ایک کتاب بے دلیوں
کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے، اور اس میں
یحییٰ بن معین کا یہ قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ میں

نے مصر میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی صلی اللہ علیہا السلام اس پر حیرتیں
 نازل کرے کسی نے عرض کیا آپ اس لڑکی پر درود پڑھ رہے ہیں فرمایا
 ۰ صلی اللہ علیہا وعلیٰ کے ملایح ،، (اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس
 پر اور ہر خوبصورت لونڈے پر نازل ہوں۔ یہ قصہ سنے کے بعد ابن
 ناصر نے فرمایا کہ ابن طاہرؒ مذہب ابا حمت کے قائل تھے۔

ابن سحال کہتے ہیں کہ ان کا ذکر حافظ محمد بن عبد الواحد ذقاق
 نے بھی کیا ہے۔ اور ان کی طرف بہت سی بری باتیں منسوب کی ہیں۔
 ابن سحالی نے یہ سب ذکر کرنے کے بعد ابن طاہر کی طرف سے دفاع
 کیا ہے، اور لکھا ہے کہ شاید انہوں نے تو برکری ہو۔

اعلاء ابن جوزی فرماتے ہیں (خوب بڑے تعجب کی بات ہے، کہ جس
 شخص کے کروت بڑے ہوں اس کو بڑا کہنا صرف اس لئے پھوڑ دیا جائے
 کہ شاید اس نے تو برکری ہو۔ یہ طاعت کرنے والا بھی کتنا احمق ہے !

علامہ صلاح اللہ بن خلیس بن ایک صفدی "الوافی بانوفیات" میں
 لکھتے ہیں :

"قال ابن الجوزی فی مرآة الزمان..... وقال ابن
 عساکر سمعت ابا العلاء الحسن بن احمد المصنفی
 يقول امتلی محمد بن طاهر لہوی امرأة من اهل
 الرمداق وکانت تسکن قرية علی ستة فراسخ
 من ہمدان وکان کل یوم یذهب الی قرینہا فیراها
 فی ضوء السراج ثم یرجع الی ہمدان وکان یسشی
 کل یوم اثنتی عشر قریناً ولما احتضر کان یردد

هذا البيت -

وما كنت تعرفون ما الجفا ممن ترى قد تعلمتم

(الوافي بالوفيات ج ۲ ص ۱۶۷، ۱۶۸)

علامہ ابن جوزی نے مرآة الزمان میں لکھا ہے، کہ ابن عسکر کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن احمد ہمدانی سے سنا ہے کہ ابن طاہر رمدی کی ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے، وہ عورت ہمدان سے چھ فرسخ دور ایک گاؤں میں رہتی تھی، ابن طاہر رمدی اس کے گاؤں جاتے اور اس کو چراغ کی روشنی میں سوتا کاتے دیکھتے، اس کے بعد ہمدان واپس لوٹ آتے، اس طرح ہر دن وہ بارہ فرسخ کا سفر طے کیا کرتے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے۔

وما كنت تعرفون ما الجفا

ممن ترى قد تعلمتم

علامہ ذہبی، میزان الاعتدال، میں لکھتے ہیں:

محمد بن طاہر المقدسی الحافظ المصنف بالقوی فان له ادھاراً كثيرة في تواليقه قال ابن ناصر كان خمسة و لعمري، قال ابن عساكر جمع اطراف الكتب الستة خرايته بخطه وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشاً قلت وله انحراف عن السنة الى تصون غير مرضي -

(میزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۸۷)

حافظ محمد بن طاہر مقدسی، علم حدیث میں قوی نہیں ہیں، اس لئے کہ

ان کی کتابوں میں بہت زیادہ اداہم ہیں۔

ابن ناصر کہتے ہیں کہ وہ عبارتوں کو غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔
ابن عساکر کہتے ہیں کہ انھوں نے صراح سستہ کے اطراف جمع کئے
ہیں، میں نے خود ان کے خط سے لکھا، ہوائی نسخہ پڑھ لے، اس میں انھوں
نے بہت سے مقامات پر بدترین غلطیاں کی ہیں۔
میں۔ حافظ ذہبی۔ کہتا ہوں کہ وہ طریق سنت کو چھوڑ کر
نا پسندیدہ تفویض کی طرف مڑ گئے تھے۔

حافظ ابن حجر علامہ ذہبی کی یہی عبارت بعینہ نقل کی ہے، اور مزید لکھاتے کہ:

”قال الدقاق في رسالته كان ابن طاهر صوفيًا
ملا متياله ادنى معرفة بالحديث في باب السماع
وذكر لي عنه حديث الاباحة اسأل الله ان
يعافينا منها ومعنى يقول بها من الصوفية قال
ابن ناصر محمد بن طاهر لا يحتج به خلف كتابا
في جواز النظر إلى المردو كان يذهب مذهب
الاباحة وكان لجنة مصحفاً قال ابن السمعاني
سألت اسماعيل بن محمد الحافظ فاسأله الشفاء
عليه وقال السلفي كان فاضلاً يعرف ولكنه كان
لجنة حكى له المؤمن قال كنا بهراة عند عبد الله
الانصاري وكان ابن طاهر يقرأ ويلحن فكان الشيخ
يعزف رأسه ويقول لا حول ولا قوة الا بالله وقال
ابن عساکر له شعر من مع انه كان لا يعرف الفحو.

(لسان المیزان ج ۵ ص ۲۰۷ تا ۲۱۰)

دقاق نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ ابن طاہر لہ متنی صوفی تھے، اور ان کو سماع کے باب میں احادیث کی ادنیٰ معرفت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث، باحت غنا کی مجھے بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باحت غنا اور صوفیہ میں سے جو اس کے قائل ہیں ان سے محفوظ رکھے۔

ابن ناعم کہتے ہیں کہ ابن طاہر لائق احتیاج نہیں، انہوں نے ایک کتاب پر ریش نوڑوں کو دیکھنے کا جواز ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے۔ وہ مذہب اباحت کے پیرو تھے، اور غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔ ابن سماعی کہتے ہیں کہ میں نے حافظ اسمعیل بن محمد سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اُن کی بہت برائی کی۔

سلفی کہتے ہیں کہ ابن طاہر عالم فاضل آدمی تھے، مگر یہ کہ غلط پڑھا کرتے تھے، مؤرخین نے ان کا ایک نقشہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرات میں عبد اللہ انصاری کے پاس بیٹھے تھے، اور ابن طاہر پڑھ رہا تھا اور غلطیاں کر رہا تھا، شیخ بار بار اپنے سر کو ہلا رہے تھے اور دھول دلاؤۃ اللہ باللہ اعلیٰ العظیم پڑھ رہے تھے۔

ابن عسکر کہتے ہیں کہ ابن طاہر اچھے شاعر ہیں۔ مگر یہ کہ وہ نحو سے نادانف ہیں۔

علامہ ابن العمار کہتے ہیں،

ولولا ما ذهب اليه من اباحة السماع لاعتقد
على نفسه اجماعاً

(مشذذات الذہب ج ۴ ص ۱۸)

اگر ابن طاہر اباحت ساح کا مذہب اختیار کرتے تو ان کی ثقافت پر اجماع ہو جاتا۔

شافعی صغیر لکھتے ہیں :

”و حکایۃ وجہ بحل العود مردودۃ وما سمعناہ من بعض صوفیۃ الوقت قمع فیہ کلام ابن حزم و اباطیل ابن طاہر و کذبہ الشیع فی تحلیل الاوثار و غیرہا لوی نظر، لکونہ ہذا مور السیرۃ مع اسنہ مردود القول عند الائمۃ قد بالغ بعضہم فی تفسیہہ و تفسیلہ و سیما الاذری فی توسطہ و کل ذلک مما یجب انکف عنہ و اتباع ما علیہ ائمۃ المذاہب الاربعۃ و غیرہم لا ما اختارہ اذ لک..... و حکایۃ ابن طاہر عن الشیخ ابی اسحاق الشیرازی انہ یسمع العود من جملۃ کذبہ و تنہورہ فلا یحل بالاعتقاد عنہ۔ (نہایۃ المحتاج ۸ ص ۲۸۱)

وہ قصہ جس سے عود کی حلت معلوم ہوتی مردود ہے مگر وہ جو ہم نے اس سلسلے میں بعض صوفیاء وقت سے سنا ہے، اس میں ابن حزم کے کلام اور ابن طاہر کے باطل اہ فتوات کی پیروی کی گئی ہے اور آثار وغیرہ کی حلت میں اس کے بدترین جھوٹ کی طرف توجہ دیکھا جاتے، اس لئے کہ اس کی سیرت مذموم ہے۔ اور ساتھ ہی ائمہ کے نزدیک اس کا قول مردود ہے۔ بعض علما نے اسکی بہت تحقیق و

تفصیل کی ہے، بالخصوص امام اذریعی نے اپنی کتاب تو مسلم میں۔
 اور بیاد تار و غیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب ہے، اور
 لازم ہے کہ اس سلسلے میں مذاہب اربعہ کے ائمہ کی پیروی کی جائے
 نہ کہ ان لوگوں کی بات کو مانا جائے جنہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔
 اور ابن طاہر نے شیخ ابوالاسحاق شیرازی کے بارے میں جو نقل کیا
 ہے کہ وہ خود سننے تھے، سو وہ بھی اس کے منجملہ اور جھوٹوں اور جراتوں
 کے ہے۔

۳ ابوالفرج اصفہانی | تیسرے بڑے جن کی کتاب کے حوالے
 غلامزاد میر کی ابا حمت ثابت کرنے کے لئے
 بہت دیئے جاتے ہیں، ابوالفرج اصفہانی ہیں۔ جن کی کتاب "الاعنانی"
 بہت مشہور ہے، اور بلاشبہ اپنے موضوع پر پوری اسلامی تاریخ میں منفرد
 ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے عہد تک کے تمام بزرگواروں، زناکاروں،
 عیاشوں، شرابیوں، گائینوں، گویوں اور موسیقاروں کے حالات ذکر کئے ہیں،
 اسی میں انہوں نے بعض بزرگوں کے قصے بھی نقل کر دیئے ہیں، جن کی
 اسانید انتہائی ضعیف بلکہ خود ساختہ ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ علماء کی
 زبانی سن لیجئے، علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

صنف کتباً کثیرة منها الاغانی و کتابہ ایاہ
 العرب ذکرہ فیہ انفاً و سبعمائتہ یوم دوی
 عنہ الدارقطنی و کان یشیع و مشلہ لا یوثق
 بردایتہ بصرح فی کتبہ بما یوجب علیہ الفسق
 و تہون شرب الخمر و بما حکى ذلك عن نفسه

ومن تأمل کتاب الاغانی رأى كل قبيح ومنكر.

(المنتظم ج ۷ ص ۴۰)

ابوالفرج نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں الاغانی،
اور کتاب ایام العرب، بھی شامل ہیں، جس میں انہوں نے ایک
ہزار سات سو دنوں کا ذکر کیا ہے۔

دارقطنی نے ان سے روایت کی ہے،

ابوالنسر ج شیعہ تھے، اور ان جیسے آدمی کی روایت پر اعتماد
نہیں کیا جاسکتا، اپنی کتاب میں ایسی باتوں کو بڑی ہراحت سے لکھ
جاتے ہیں، جن سے ان پر فتی لازم آتا ہے، اور شراب پینا بظاہر حلال
ہوتا ہے، بعض اوقات خود اپنے شراب پینے کا قہقہہ بیان کرتے
ہیں، جو شخص ان کی کتاب الاغانی، کو غور سے پڑھے وہ اس
میں ہر قسم کے قبیح اور منکر اور پائے گا۔

التجويد الزاهرة میں علامہ یوسف بن تہری لکھتے ہیں:

كان اخباريًا اختارنا شاعرًا ظاهرًا بالتشيع

(النجوم الزاهرة ج ۴ ص ۱۵)

ابوالفرج اخباری، ماسر نسب، شاعر اور کٹر شیعہ تھے۔

۱۔ نسان المیزان، میں حافظ ابن حجر خطیب بغدادی کی سند سے
نقل کرتے ہیں:

۲۔ الحسن بن حسین فو یحییٰ یقول كان ابو الفرج

اكذاب الناس كان يشتري شيئًا كثيرًا من

الصحف ثم تكون رواياتہ كلها منها،

(لسان المیزان ج ۴ ص ۲۲۲)

حسن بن حسین نو بختی کہتے ہیں کہ ابو الفیج تمام لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے تھے، وہ بہت سی کتابیں خرید لیتے اور پھر ان میں سے روایتیں چرا لیتے تھے۔

یہ تین بزرگ ہی ایسے ہیں، جو قائلین اباحت کا گل سراہہ ہیں، کیونکہ انہی حضرات نے اپنی کتابوں میں وہ روایات جمع کی ہیں، جن سے بعض معزز ہستیوں کے بارے میں بھی غنا و مزامیر سے اشتغال معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ صبیح روایات سے کسی بھی بزرگ کا مزامیر سے اشتغال ثابت نہیں اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں ان روایات کا تذکرہ ہے۔ لیکن گذشتہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ غنا و مزامیر کے سلسلے میں ان تینوں حضرات کا قول یا ان کی روایات کسی درجہ میں بھی لائق استناد نہیں۔

کتابیات

۱

نوٹ: اس فہرست میں صرف ان کتابوں کے نام درج کئے گئے ہیں جن سے
 مترجم نے براہ راست استفادہ کیا ہے اور جن کے حوالے بھی اس کتاب
 میں آئے ہیں۔

کتابیات

(بحساب حروف تہجی)

- ۱ کتاب السادة المتقين
کتبہ فیاض محمد بن محمد الحسین یزیدی الشیرازی (م ۱۲۵۵ھ)
المطبعة الميمنية مصر ۱۳۳۸ھ
- ۲ الاجوبة الفاضلة
عبد الوہاب محمد بن عبد الحمید (م ۱۳۳۵ھ)
مکتب الطبوعات الاسلامیہ حلب ۱۳۶۴ھ
- ۳ احکام القرآن
امام ابو بکر محمد بن علی الرازی اجماس (م ۱۳۳۵ھ)
المطبعة البعثية، مصر ۱۳۴۴ھ
- ۴ احیاء علوم الدین
محمد الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غفرانی (م ۵۵۰ھ)
شرکتہ مطبعہ مصطفیٰ ابیانی الخلیفہ اولادہ مصر ۱۳۵۵ھ
- ۵ اخبار و الاخبار
شیخ ابو محمد عبد الحق محمد بن محمد بن دہلوی (م ۱۰۵۵ھ)
مطبعہ ناشی، دہلی ۱۲۸۸ھ
- ۶ الاقتیاد
علاء الدین محمد بن محمد بن محمود (م ۶۸۳ھ)
شرکتہ المطبعہ و المطبعہ مصطفیٰ ابیانی الخلیفہ اولادہ مصر ۱۲۹۵ھ
- ۷ الادب المفرد
امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری (م ۲۵۶ھ)
مطبعہ مع شریف فضل الشافعیہ المطبعہ السلطانیہ قایرہ ۱۳۴۵ھ

- ٩ اللہ شرح تہذیب انتہا حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی (م : ١٣٢٢ھ)
مطبع بمبائی . دہلی ١٣١٤ھ
- ١٠ اسد الغابۃ امام ابو الحسن علی بن محمد الجزیری المعروف بابن اثیر (م : ٥٢٣ھ)
المکتبۃ الاسلامیۃ ، طبران . ١٣٣٣ھ
- ١١ الاشیاء والنظائر شیخ زین العابدین براہیم الشیرازی نجفی (م : ١٢٩٠ھ)
مطبع مع شریعہ خرمیون البصارۃ ، قسطنطنیہ ١٢٩٥ھ
- ١٢ الاعتصام امام ابو جعفر براہیم بن موسی الشاطبی . (م : ٤٩٠ھ)
مطبعۃ المنار ، مصر ١٣٣١ھ
- ١٣ اعلاء السنن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی بنگالوی (م : ١٣٩٢ھ)
امشرف المطابع بمقادیون . ١٣٥٢ھ
- ١٤ اعظام الموقعین حافظ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر العربی بن القیم الجوزی (م : ٤٥١ھ)
ادارۃ الطباعة البیروتیۃ ، مصر
- ١٥ اغانی الصحاف حافظ اسماعیل بن ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر العربی بن القیم الجوزی (م : ٤٥١ھ)
مکتبۃ مطبعۃ حطینی ابی علی الخلیج والحداد ، مصر ١٣٥٤ھ
- ١٦ الاکلیل حافظ بطلان الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی . (م : ٩١١ھ)
دار المکتب العربی ، قاہرہ ٥٠
- ١٧ نکال نکال المعلم امام ابو عبد اللہ محمد بن خلف الوترسانی . (م : ٨٢٤ھ)
دار المکتب العلمیۃ ، بیروت
- ١٨ الام الامام فی النکر امام ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون الخدال . (م : ١١٢١ھ)
مکتبۃ الکلیات الأزہریۃ ، مصر ١٣٨١ھ
- ١٩ الامام الترمذی فی النکر امام ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون الخدال . (م : ١١٢١ھ)
دار الاعتصام . سعودی عرب ١٣٩٥ھ

- ۱۹ انسانی دنیا پر مہمانوں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کے مروجہ و نذول کا اثر اردو، مجلہ نشریات، سندھ، کراچی، ۱۹۷۳ء
- ۲۰ الانصاف مولانا ابوالحسن علی بن سلیمان المرزاوی، (م: ۱۳۸۵ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۰ء
- ۲۱ انوار المحمود علی بن ابی داؤد مرتبہ ثناء ابوالحسن عبد الجبار بن محمد بن یحییٰ آبادی
جمال پرنٹنگ، دہلی، ۱۳۵۶ھ
- ۲۲ البحر الرائق شیخ زین العابدین ابراہیم شہر اسر بن نجیب (م: ۱۹۷۰ء)
المنبع العلمیہ، مصر، ۱۳۱۱ھ
- ۲۳ بدائع الصنائع علاء الدین ابو بکر بن مسعود انکسائی، (م: ۱۳۵۷ھ)
شركة مطبوعات العلمیہ، مصر، ۱۳۲۴ھ
- ۲۴ البدایہ والنہایہ حافظ علاء الدین ابوالفضل اسماعیل بن عمر قشیر، (م: ۱۳۷۳ھ)
المطبعة السعیدیہ، ۱۳۵۱ھ
- ۲۵ بذل الجہود حضرت مولانا خلیل احمد بہار پوری، (م: ۱۳۴۲ھ)
مطبعة ندوة العلماء، لکھنؤ، ۱۳۹۲ھ
- ۲۶ بلغة الکس لا قرب الکس مکاشفہ محمد بن محمد الصادی المالکی، (م: ۱۲۳۳ھ)
مطبوعہ معتمدہ الشرح المعیض، دار المعارف، مصر، ۱۹۷۳ء
- ۲۷ بیان القرآن حکیم الامت حضرت مولانا خرف علی خانوی، (م: ۱۳۶۷ھ)
مطبع مجتہدین، دہلی، ۱۳۲۶ھ
- ۲۸ التاج والاکلیل علامہ ابو عبد محمد بن یوسف البدری شہر بلوخی، (م: ۱۳۹۷ھ)
مطبعة معتمدہ الشرح المعیض، دار المعارف، مصر، ۱۹۷۳ء
- ۲۹ تاج الحرر حسن عتیق ابو الفتح محمد بن محمد عینی ازبیدی شہر قندی، (م: ۱۳۷۵ھ)
دار لیبیا - بنغازی،

- ۳۰ تاریخ بغداد حانقا ابو محمد بن علی الخطیب (م: ۵۶۳ھ)
دارالکتب العربی، بیروت
- ۳۱ تحفة الاحوذی مولانا محمد عبدالرحمن مبارکپوری (م: ۱۳۵۳ھ)
دارالکتب العربی، بیروت (۱۳۲۶ھ)
- ۳۲ تخریج العراقی علی اخیاء فطربو قطن زین الدین عبدالرحمن بن نجیم عراقی (م: ۵۶۷ھ)
علوم الدین (مطبع علی شامی، مایا، موم الدین) شرکت مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ مصر (۱۳۵۶ھ)
- ۳۳ تدریس لکراوی فطربو لالدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۵۹۷ھ)
المکتبۃ العلمیۃ المدینۃ المنورۃ (۱۳۴۹ھ)
- ۳۴ تذکرۃ الموضوعات علامہ سید طاہر بن علی الصدیق القسری (م: ۶۸۶ھ)
المکتبۃ العلمیۃ، بیروت (۱۳۳۳ھ)
- ۳۵ تعقیبات سیوطی علی فطربو لالدین عبدالرحمن بن کمال السیوطی (م: ۹۱۲ھ)
موضوعات ابن جوزی مطبع محمدی، لاہور (۱۸۸۶ھ)
- ۳۶ تعلیقات علی جامع الاصول شیخ عبدالقادر الارناؤوط
مطبوع مع جامع الاصول، مطبعۃ اصلاح (۱۹۴۱ھ)
- ۳۷ تعلیقات علی المطالب العالیۃ مولانا حبیب الرحمن عطفی
(مطبوع مع المطالب العالیۃ، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)
- ۳۸ تفسیر ابن جریر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (م: ۳۲۰ھ)
مطبعۃ المینۃ، مصر
- ۳۹ تفسیر ابن کثیر فطربو لافنداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر (م: ۷۴۲ھ)
سہیل اکیڈمی، شاہ عالم لکھنؤ لاہور (۱۳۹۳ھ)
- ۴۰ تفسیر ماجدی از انگریزی مولانا حبیب الناجد دہلیا بادی (م: ۱۳۹۴ھ)
ماہ کپنی لمیٹڈ، کراچی

۴۱ تفسیر منظری تاحی محمد بن احمد عثمانی ابی قتی (م: ۱۲۲۵ هـ)

ندوة المصنفين، دہلی

۴۲ انتقیرات الصدرة شیخ احمد معروف بلاجون (المتوفی: ۱۱۱۳ هـ)

مطبع الحری، بمبئی ۱۳۲۷ هـ

۴۳ تلبیس ابلیس امام ابو نعیم عبد ربیع بن علی بن محمد بن علی بن الجوزی (م: ۵۹۵ هـ)

فور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی

۴۴ التخصیص الجمیر فاضل الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی (م: ۵۸۵۲ هـ)

المنشیة، المدینة المنورة ۱۳۸۳ هـ

۴۵ تلخیص المستدرک فاضل الدین ابو العباس محمد بن احمد الذہبی (م: ۸۴۸ هـ)

(مطبع علی پشتر الشکر) دائرة المعارف لطفاً مجید آباد کن ۱۳۴۲ هـ

۴۶ تهذیب التهذیب فاضل الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی (م: ۵۵۲ هـ)

دائرة المكتبة النظامية، حیدر آباد کن ۱۳۲۲ هـ

۴۷ تهذیب السنن فاضل الدین ابو العباس محمد بن ابی بکر الشریانی (م: ۵۵۲ هـ)

المكتبة الافتتاحية، ساکن آباد، پاکستان ۱۳۶۹ هـ

۴۸ توجیه النظر شیخ طاهر بن صالح الجزائری (م: ۱۳۲۸ هـ)

المكتبة العمومية، المدینة المنورة

۴۹ الجامع لاحکام القرآن امام ابو العباس محمد بن احمد الانصاری القرطبی (م: ۵۴۵ هـ)

دار الكتب العربية، ۱۳۸۶ هـ

۵۰ جامع الاصول ملا محمد الدین ابوالسعود ابی بکر بن محمد الخردوبان لائبریر کلام (م: ۶۶۷ هـ)

مطبعة المدح، ۱۹۷۱ هـ

۵۱ الجامع الصغیر فاضل الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ هـ)

شركة مكتبة و طبعة مصطفى البابي الحلبي دار الازهر، مصر ۱۳۵۹ هـ

- ٥٢ جمع الجوامع
علاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م: ١٠١١هـ)
الهيئة المصرية العامة للكتاب
- ٥٣ جمع القوائد
أبو محمد بن محمد بن سليمان (م: ١٠٩٣هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٥٤ جواهر المحرر
علاء الدين محمد بن محمد بن مخلوف النجاشي (م: ٨٤٥هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، بيروت
- ٥٥ حجة الله بالفتنة
حكيم الامتياز، ولد الله محمد شاذلي (م: ١١٤٦هـ)
المكتبة السلفية، القاهرة
- ٥٦ خلاصة الفوائد
علاء الدين محمد بن عبد الرشيد (م: ٥٣٢هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٥٧ در مختار
علاء الدين محمد بن علي بن محمد العزبي المصكفي (م: ٨٨١هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٥٨ الدر المنثور
علاء الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م: ٩١١هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٥٩ رد المحتار
علاء الدين محمد بن عبد العزيز الشافعي (م: ٩٥٦هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٦٠ رسالة المسترشدين
أبو طاهر الخوارزمي (م: ٩٢٢هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٦١ الرفع والتكامل
أبو الحسنات محمد عبد الحميد (م: ٩٣٣هـ)
مكتبة جامعة القاهرة، القاهرة
- ٦٢ روح البيان
شيخ: جميل بن أبي العاصم (م: ١١٣٤هـ)
المطبعة العامة، القاهرة

- ۶۳ روح المعانی : علامہ محمد اکوئی (م : ۱۲۷۰ھ)
مکتبہ الرشیدیہ ، لاہور ۱۳۹۰ھ
- ۶۴ زہر الربی : قطب جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر السیوطی (م : ۹۱۱ھ)
مطبوعہ مع نشہ سنن نسائی ، نور محمد اصح المطابع ، کراچی ،
- ۶۵ استراج المہیر : علامہ علی بن احمد بن محمد شہیر الغزنوی (م : ۷۰۰ھ)
المطبعة المہریۃ ، مہر ۳۲۲ھ
- ۶۶ السعی الحثیث : حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ، مفتی اعظم پاکستان (م : ۱۳۹۰ھ)
وجز وہ احکام القرآن ، انجمن نشر پریس مکتبہ دارالکتاب ۱۳۸۱ھ
- ۶۷ السنۃ الجلیلۃ فی الحقیۃ : حکیم الامت حضرت مولانا خورشید خانوی (م : ۱۳۶۲ھ)
محمد عثمانی ، صاحب کتب ، وریدہ کلاس ، دہلی ،
- ۶۸ سنن ابن ماجہ : امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید الشہیر ابن ماجہ (م : ۲۴۳ھ)
نور محمد اصح المطابع ، کراچی ،
- ۶۹ سنن ابی داؤد : امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن یحییٰ (م : ۲۴۵ھ)
نور محمد اصح المطابع ، کراچی ،
- ۷۰ سنن ترمذی : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ترمذی (م : ۲۷۹ھ)
قرآن کل ، کراچی ،
- ۷۱ سنن درمی : امام ابو محمد عثمان بن عبد الرحمن الدارمی (م : ۲۵۵ھ)
ناشر : المکتبہ العظمیٰ ، المدینۃ المنورہ ۱۳۸۷ھ
- ۷۲ سنن البکری : امام ابوبکر احمد بن الحسن البیہقی (م : ۳۵۵ھ)
دارۃ المعارف عثمانیہ ، حیو آباد دکن ۱۳۵۵ھ
- ۷۳ سنن نسائی : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی (م : ۳۳۰ھ)
نور محمد اصح المطابع ، کراچی ،

- ۴۴ شرح سفر السعادة شيخ ابراهيم عبد الحق محدث دهلوی (م: ۱۰۵۲ هـ)
منشی ذیل کشور ۱۸۴۵ هـ
- ۴۵ شرح السنه محی السنه ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی (م: ۵۱۶ هـ)
المکتب الاسلامی، ۱۳۱۳ هـ
- ۴۶ الشرح المختصر عمدة الباریات محمد بن احمد الدیر (م: ۱۲۰۱ هـ)
دار المعارف، مصر ۱۹۴۳ هـ
- ۴۷ شرح المذهب امام ابو زکریا الدین محیی بن شرف النووی (م: ۶۴۶ هـ)
ناشر: زرگر یوسف علی
- ۴۸ شذرات الذهب علامه ابو الفتح عبد الحی بن محمد (م: ۱۰۸۹ هـ)
دارالافتاء: لمبیدیہ، بیروت
- ۴۹ صحیح بخاری امام ابو الشیخ محمد بن اسماعیل البخاری (م: ۲۵۶ هـ)
نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ هـ
- ۵۰ صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم (م: ۲۶۱ هـ)
نور محمد اصح المطابع ۱۳۴۵ هـ
- ۵۱ الطبقات الکبری امام ابو جعفر محمد بن سعد (م: ۲۴۰ هـ)
دار صادر - دار بیروت ۱۹۵۴ هـ
- ۵۲ عارضۃ الاحادیث امام ابو بکر محمد بن ابی نعیم دمشقی المعروف بابن ابی نعیم (م: ۴۲۶ هـ)
المطبعة المصرية، ازهر ۱۳۵۰ هـ
- ۵۳ عنایہ امام اکمل الدین محمد بن محمود الباقی (م: ۴۸۶ هـ)
مطبوع علی حاشیاء فتح القدر، مطبعة معطوفی محمد، مصر ۱۳۵۲ هـ
- ۵۴ علوم الحدیث امام ابو محمد عثمان بن عبد الرحمن الشیبزوری (م: ۶۲۲ هـ)
المکتبہ العلمیة - الدینة النورہ ۱۹۴۴ هـ

- ٨٥ حكمة القاري
علاء الدين أبو محمد محمود بن أحمد صفي (م : ٨٥٥ هـ)
دار الطباعة العاصرية ، تركيا سنة ١٣٠٨ هـ ،
- ٨٦ غوارق المعارف
علاء الدين أبو الفضل عمر بن محمد بن عبد الله بن مؤيد (م : ٨٦٣ هـ)
دار الكتاب العربي ، بيروت سنة ١٩٦٦ هـ ،
- ٨٧ عون المعبود
مؤيد أبو الطيب محمد بن أمير الشهباز شمس الدين أبو ظلم أبي (م : ٨٦٦ هـ)
دار الكتاب العربي ، بيروت ،
- ٨٨ غرر هيون البصائر
علاء الدين بن محمد الخفي الحموي (م : ٨٠٩ هـ)
مطبعة نول كشور ، كهنو سنة ١٨٤٤ هـ ،
- ٨٩ الفتاوى النخبة
علاء الدين بن أحمد بن علي الرطبي (م : ٨٠٨ هـ)
الطبعة الثمانية ، استانبول سنة ١٣٤٥ هـ
- ٩٠ فتاوى عالمگیری
مختلف مؤلفين
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وولادة مصر سنة ١٣٣٣ هـ
قادر النفس شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (م : ٨٥٢ هـ)
دار المعرفه ، بيروت ،
- ٩١ فتح الباري
أبو الطيب زوايد بن علي بن قنوجي (م : ٨٢٤ هـ)
مطبعة العاصمة ، القاهرة ،
- ٩٢ فتح العلم
أبو الطيب زوايد بن علي بن قنوجي (م : ٨٢٤ هـ)
مطبعة اميرتبولوق ، مصر سنة ١٣٠٢ هـ ،
- ٩٣ فتح القدير
علاء الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهيثم (م : ٨٢٨ هـ)
مطبعة مصطفى محمد ، مصر سنة ١٣٥٧ هـ ،
- ٩٤ فتح المنيف
أمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (م : ٨٩٠ هـ)
المكتبة العلمية ، المدينة المنورة سنة ١٣٤٩ هـ

- ۹۶ فتح الاسماع شیخ ابوالمجد عبدالحق محمد طوی (م: ۱۰۵۲هـ)
 طبع مع کتاب المکاتیب والمسائل، مطبع مجتبی، دہلی ۱۲۹۶ھ
- ۹۷ قریب تمدن راؤ، اکرم اللہ - ایم - اے -
 اقبال پبلیکیشنز، فتح گنج، امین آباد روڈ، لکھنؤ ۱۹۷۰ھ
- ۹۸ الفقہ علی النوازل علیہ علامہ سید الرحمن بن محمد عوض، لجنہ دہلی (م: ۱۳۶۰ھ)
 المکتبۃ التجدید، بکری، مهر ۱۳۹۲ھ
- ۹۹ فوائد الفوائد راؤ، طغٹا صاحب، طبع مطبعہ لکھنؤ (م: ۱۳۲۵ھ)
 ملّا واکبڑی، اوٹھان پنجاب ملّا پور ۱۳۹۳ھ
- ۱۰۰ فیض الباری حضرت مولانا نور شاہ کشمیری (م: ۱۳۹۲ھ)
 مجلس علمی، مطبعۃ المجازی قاضی پور ۱۳۳۸ھ
- ۱۰۱ فیض الفدیر ملازمین الدین عبدالرؤف محمد بن علی العارفی (م: ۱۳۵۱ھ)
 مطبعۃ مصطفیٰ محمد ۱۳۳۸ھ
- ۱۰۲ القاموس المحیط علامہ الدین ابوالمحسن بن یعقوب فیروز آبادی (م: ۱۲۸۷ھ)
 المطبعۃ الخیمین، مهر ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۳ القرآن الکریم
- ۱۰۴ کبریٰ شرح غنیۃ الصغریٰ علامہ ابراہیم طوی (م: ۱۰۵۶ھ)
 مطبع مجتبی، دہلی ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۵ کتاب التوہین امام ابو محمد عبدالحق بن محمد بن قلامہ بغدادی (م: ۶۲۰ھ)
 دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۹۴ھ
- ۱۰۶ کتاب الروح ملا ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر العزیز بن اقصیٰ لجنہ دہلی (م: ۱۳۵۱ھ)
 مجلس دارالاسرار، نمبر جدید آباد کون ۱۳۵۶ھ

- ١١٨ مجموع بركات الانوار
علاء محمد هاشم بن علي الصديقي بطني (م : ١٩٨٢ هـ)
مطبع لؤلؤ كشور كهنه ١٣٨٣ هـ
- ١١٩ مجموع الزوائد
علاء محمد بن علي بن ابي بكر الهشمي (م : ١٩٠٤ هـ)
دار الكتاب ، بيروت ١٩٩٤ هـ
- ١٢٠ مجموع فتاوى شيخ الاسلام شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحلليم المعروف بابن تيمية (م : ٧٢٨ هـ)
مطبع اراياض ١٣٨١ هـ
- ١٢١ المحلى
علاء محمد علي بن احمد بن سعيد بن ابراهيم (م : ٢٥٦ هـ)
ادارة الطباعة الميمنية مصر ١٣٤٨ هـ
- ١٢٢ مدارج السالكين
علاء محمد بن محمد بن ابي بكر المعروف بابن القيم الجوزي (م : ٧٥٠ هـ)
مطبعة السنة المحمدية ١٣٤٥ هـ
- ١٢٣ مدارك التنزيل
امام ابو البركات عيسى بن احمد بن محمود النخعي (م : ٤٠٠ هـ)
مكتبة العلمية ، لاهور ١٣٩٨ هـ
- ١٢٤ المدة الكبرى
امام مالك بن انس (م : ١٩٩ هـ)
مطبعة السعادة ، مصر ١٣٢٣ هـ
- ١٢٥ مرآة الجنان
امام ابو محمد عيسى بن اسعد بن علي بن سليمان بن ابي ربيعة (م : ٤٢٨ هـ)
موسسة الاطلي للمطبوعات ، بيروت ١٣٩٠ هـ
- ١٢٦ مرآة المفاتيح
علاء محمد بن علي بن سلطان محمد امير القادسي (م : ١٠٩٣ هـ)
مكتبة اهد : دير منان ١٣٨٩ هـ
- ١٢٧ مستدرک
امام ابو عيسى محمد بن عيسى المعروف بابن عساكر (م : ٤٥٠ هـ)
دارة المعارف النظامية ، حيدرآباد دکن ١٣٢٣ هـ
- ٢٨ مسند ابی داود الطيالسي
امام سليمان بن داود الجارودي (م : ٣٠٢ هـ)
مجلس دارة المعارف للنظامية ، حيدرآباد دکن ١٣٢١ هـ

- ١٣٠ الفصل (مع شرح) (إمام الأئمة محمد بن عمر الزمخشري م، ٥٣٨هـ)
 ويطبع مع شرح (الفاطمة الطباقة المنيرة) - مصر.
- ١٣١ المقاصد المحسنة (إمام شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السبكي م، ٩٠٢هـ)
 مكتبة الخياجي مصر ١٣٤٥هـ.
- ١٣٢ المشظم (إمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي م، ٥٩٤هـ)
 دائرة المعارف الشامية، حيد آباد دكن ١٣٥٥هـ.
- ١٣٣ مفتي الاخبار (إمام أبو البركات محمد بن عبد السلام بن عبد الله م، ٥٩٥هـ)
 (يطبع مع شرح نيل الاوطار) مطبعة الشامية، مصر ١٣٥٤هـ.
- ١٣٤ موارد النظار (حافظ نور الدين علي بن أبي بكر البشير م، ٥٨٤هـ)
 المطبعة السلفية.
- ١٣٥ المواصفات (إمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى التميمي الشافعي م، ٥٩٩هـ)
 مطبعة المكتبة التجارية، مصر.
- ١٣٦ مواهب الجليل (إمام أبو طاهر محمد بن محمد المعروف بالحطاب م، ٥٩٢هـ)
 دار الفكر، بيروت ١٩٩٣هـ.
- ١٣٧ ميزان الاعتدال (حافظ شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الذهبي م، ٧٤٨هـ)
 دار احياء الكتب العربية، ١٣٨٢هـ.
- ١٣٨ النجوم الزاهرة (علاء جمال الدين أبو الحسن يوسف بن تغري بردي م، ٧٩٩هـ)
 وزارة الثقافة والارشاد القومي، مصر.
- ١٣٩ نصيب الراية (حافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزمخشري م، ٥٩٦هـ)
 دار الماحون، مصر ١٣٥٤هـ.
- ١٤٠ النضائية (علاء الدين أبو الحسن البكري بن محمد بن محمد المعروف بابن أبي البركات م، ٧٩٩هـ)
 المطبعة الخيرية، مصر، القاهرة ١٣٢٢هـ.

- ۱۵۱ نہایت المحتاج علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن محمد الشہید قاضی اعظمی (رحمۃ اللہ علیہ)
 دار احیاء التراث العربی، بیروت
- ۱۵۲ نووی شرح مسلم امام ابو ذر کریم بن علی الدین یحییٰ بن شرف النوری (رحمۃ اللہ علیہ)
 مطبعہ معتمدہ جامعہ مسلم، نوریہ جامع المطابع، کراچی ۱۳۶۹ھ
- ۱۵۳ نیل الاوطار علامہ محمد بن علی الشوکانی (رحمۃ اللہ علیہ)
 مطبعۃ الشامیہ، مصر ۱۳۵۶ھ
- ۱۵۴ الوافی بالوفیات علامہ صلاح الدین قلیل بن ابیہک انصاری (رحمۃ اللہ علیہ)
 دار التشریف والنشر، بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۱۵۵ وجہ وسع شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم عمرانی (رحمۃ اللہ علیہ)
 المطبعۃ الکائنۃ فی دار الفکر، بیروت ۱۳۶۵ھ
- ۱۵۶ ذیات الاعیان قاضی احمد الشہید ابن عثمان المطبعۃ المینۃ، مصر ۱۳۱۰ھ
- ۱۵۷ الہدایہ شیخ الاسلام برهان الدین علی بن ابی بکر المرعشی (رحمۃ اللہ علیہ)
 مکتبۃ خاتمہ رحیمیہ، دیوبند

تصانیف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مفتی اعظم پاکستان

تفسیر معارف امت	پہلویش فخر زکوة	شہید بکر بلوچ
کامل ۸ جلدیں (اصل دوم جلد ششم)	اور نو کا مسئلہ	شہید ولادت
اسلام کا	پیشہ برائے امن و سلامت	علی گڑھ کول
انکسار الراضی	تصویر کے	عالمات قیامت اور
آلات جدیدہ کے	شرعی احکام	نزدیک الیقین
شرعی مسائل	جو اسرافت کامل ۳ جلد	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند
ایمان و کفر امت کی	ہیب و	کامل ۲ جلدیں
روشنی میں	چند غیر شریعت	قرآن میں نظام زکوة
احکام و تاریخ قربانی	فست نہایت	موت کے وقت لیا طافی دعوہ
انکسار دوما	خدا کی جہم و عیدین	مع شفاء و عزت
اوزان شریعت	دو شہید	چالو حکیم الکفر
احکام و خواہش بسم اللہ	ذوالنون مصری	مسئلہ شہود
احکام حج	ڈرائیو و فناء قبل	مقام صبر
آداب الہی علی مذہب و فہم	ڈرو و سلام	سیرت والد ماجد
آداب المساجد	رویت ہلال	نکات تہذیب و تمدن الیقین
دشانی اعتقاد کی بنیاد بکری	رفیق سعید	صعیدت کے بعد راحت
اسلام کا نظام تقسیم دولت	سیرت خاتم الانبیاء	نہایت الشامین
اسلام اور موسیقی	شہادت کائنات	نقوش و آثار
اسلامی مذہب	شہد برکت	وعدت امت
ہیمہ زندگی		